

تجلیات المكان فی مرثیة "مقبر" للشاعر التركى
عبد الحق حامد طرخان

دكتور

محمد حامد سالم

القاهرة

م ٢٠٠٨

تجليات المكان في مرثية "مقبر" للشاعر التركي

عبد الحق حامد طرخان

دكتور

محمد حامد سالم

القاهرة

٢٠٠٨م

مقدمة:

كثرت الدراسات التي تناولت الأبعاد الجمالية للمكان في القصة القصيرة والرواية العربية على حد سواء، على حين نجد أن الأعمال المخصصة لدراسة المكان في الشعر العربي قليلة نسبياً؛ ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن دراسة المكان ارتبطت في ذهنية المبدع والمتلقي بهذين الجنسيتين الأدبيين دون غيرهما، إلى جانب توفر المساحة لدى الروائي لوصف أبعاد التشكيل المكاني، على عكس الشاعر المحكوم بأبنية فنية محدودة في القصيدة، تجعل المجال لديه أقل رحابة من نظيره الأديب؛ وهذا ما يسهم في صعوبة تناول المكان في الأعمال الشعرية بالنقد.

كما لم تحظ دراسة التشكيلات الجمالية للمكان في الأدب التركي - بأجناسه المختلفة - بنصيب من أقلام الباحثين المشتغلين في حقل الدراسات التركية؛ وهذا ما قادي إلى اختيار هذا الموضوع بوصفه موضوعاً للدراسة؛ بالإضافة إلى أن كلمة "مقبر" التي ارتضاها الشاعر عنواناً لعمله هي في حد ذاتها اسم مكان^(١).

وتهدف هذه الدراسة إلى استقراء مفردات المكان في "مقبر"؛ لاستنباطه المضامين الجمالية المعلنة، والأخرى المسكوت عنها عبر الأدوات الفنية التي وظفها الشاعر، خصوصاً إذا ما ارتبط المكان بتجربة نفسية عايشها الشاعر والمثثلة في وفاة زوجته الشابة.

أما عن الدراسات التي تناولت "مقبر" فأهمها مؤلف الفيلسوف التركي الأشهر الدكتور "رضا توفيق"، وعنوانه: "عبد الحق حامد وملاحظات فلسفية سي^(٢)"، حيث كانت مرثية "مقبر" من بين الأعمال المهمة التي تناولها في كتابه، وإن كانت معالجته معالجة فلسفية بحتة؛ لذلك فإن الشواهد التي اتخذها منطلقاً له كانت جميعها تخدم توجهه الفلسفي. وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية الأستاذ "إبراهيم صبري" تحت عنوان: "الضريح الملحمة الشعرية الكبرى للشاعر العثماني الأعظم عبد الحق حامد"^(٣).

وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على النسخة التي تضم العملين الشهيرين للشاعر والتي تحمل عنوان: "مقبر وأولو" والتي تولت نشرها "مطبعة عامره" باستانبول عام ١٣٤٠هـ/ ١٩٢٢م. وتتألف من مائة وإحدى وخمسين صحيفة، 'حيث جاءت "مقبر" في مائة واثنين وعشرين صحيفة. وقد تصدرت الصفحة الأولى صورة للشاعر، وهناك مقدمة عبارة عن أربع صفحات معنونة بـ: "صوك طبعه مقدمه" كتبها الشاعر بنفسه، وبعد ذلك مقدمة للطبعة الأولى، وعنوانها: "بر قاج پريشان سوز"، أي "كلمات متفرقات" وتقع في تسع صفحات^(٤)، تليها النقش الموجود على شاهد قبر زوجته، والذي جاء تحت عنوان: "آه ای زائر"^(٥) وفي نهاية العمل مقالة لـ: "جناب شهاب الدين" تتألف من ست صفحات، وعنوانها: "مقبر".

تمهيد نظري لمصطلح المكان:

المكان من الجذر اللغوي (م ك ن) ، بمعنى امتلاك الشيء والتمكن منه. وهو موضع لكيثونة الشيء فيه. والجمع أمكنة، وأماكن جمع الجمع. والمكان مصدر من كان أو موضع منه^(٦).

أما المكان بالمعنى الفلسفي، فهو الموضع الذي يشغله الشيء. وينقسم المكان قسمين، هما: المكان الخاص وهو المكان الذي يشغله الجسم بمقداره، والمكان العام المشترك، وهو الحيز الذي يشغله جسمان، أو أكثر. ويتصف المكان بأنه متجانس، ومتصل، وغير محدود^(٧).

والمكان هو الجغرافيا، والجيولوجيا، والأنثروبولوجيا. وللمكان شخصيته الخاصة المتميزة التي تتجاوز خصائصه المادية، تلك الشخصية التي تحيط اللثام عن روحه، وجوهره، وعبقريته الذاتية، ومن أبعادها التضاريس والمناخ والتربة، لكنها ليست كل أبعاده، فثمة تصاعد وانحدار في شخصيته مثل شخصية الفرد تماماً. وثمة قداسة- في المعتقد الديني والشعبي- لبعض الأماكن، يأتي على رأسها المسجد، والمقابر، والغابة، والخلاء^(٨).

والمكان من خلال النصوص الأدبية هو الوطن، والناس، والأهل، والأعداء، والأحلام، والخيالات. ويعد المكان بمثابة الوعاء الذي وعب مشاغلنا الدلالية والجمالية معاً^(٩).

والمكان دون سواه يثير إحساساً ما بالمواطنة، وإحساساً آخر بالزمن والمحلية، حتى لنحسبه الكيان الذي لا يحدث شيء بدونه فكان واقعاً ورمزاً، شرائح وقطاعات مدناً وقرى، كياناً تلهمه ونراه أو كياناً مبنياً في المخيلة. ويمكن القول إن فاعلية الوعي بالمكان جزء من فاعلية الوعي بالمواطنة^(١٠).

ولعل ارتباط الإنسان بالمكان وإحساسه به شيء فطري، فأول مكان ارتبط به الإنسان هو رحم أمه، منذ أن كان نقطة فعلقة فمضغة، حتى اكتمل تكوينه طفلاً، ثم تليها مرحلة أخرى تتمثل في إقامة علاقة مع العالم الخارجي إلى أن ينمو لديه الإحساس بالوطن والبيئة التي حوله^(١١).

فالمكان بمثابة الخلفية التي تقع فيها الأحداث، كما يرتبط المكان بالإدراك الحسي، على عكس الزمن الذي يرتبط بالإدراك النفسي؛ ولهذا فالمكان ليس حقيقة مجردة، وإنما يظهر من خلال الأشياء التي تشغل الفراغ أو الحيز^(١٢).

كما أن لعنصر المكان تأثيراً كبيراً في علاقة الشاعر بالمرأة، بحيث يمكن اعتباره العنصر المصادق أو المعادي للشاعر، أو هو المثبط له، أو المشجع، فهو يمثل الصديق في اللهو - الصلة - المتعة، ويكون عدواً في الظعن - البعد - الألم، كما كان المكان عنصراً من عناصر الإبداع الفني التصويري لدى الشاعر، فلولاها لما صادفنا الطيف والمناجاة والمناداة، ولولاها ما رأينا الدموع والفراق والوداع، ومشاهد اللقاء والبعد والرحيل والوصال، فالمرأة مع المكان هما المثيران الأساسيان للمكات الشاعر وعلاقته بالبيئة^(١٣).

وثمة المكان الثابت، كالحارة، والبيت، والقهوة، والمسجد، والتكية، الخ.. والمكان المتنقل كالسيارة، والسفينة، وغيرها. ومع ذلك، فإن المكان في العمل الأدبي يتحول من الثبات، والجمود إلى ديناميكية متحركة، يتحول من مجرد إطار، أو أرضية،

إلى عنصر مشارك في العمل الأدبي، وأحد أبطاله، بل إنه قد يصبح هو البطل الأول، أو الأساس^(٤).

ولم تعد دراسة المكان في النصوص الأدبية المعاصرة قاصرة على المكان الطبيعي، أو الأركان المحدودة بحدود بعينها، أو على جنس أدبي معين؛ لأنه قد اتسعت التشكيلات الفنية والدلالية للمكان المتمثلة في العناصر الكونية في معظم الأجناس الأدبية، كما أن المكانية الأدبية جزء جوهري من أجزاء الصورة الأدبية^(٥).

الدراسة:

قبل أن نشرع في دراسة البني المكانية في مرثية مقبر، نجد أنه من الضروري إلقاء الضوء على هذا العمل، من خلال دراسة البنية الشكلية والإطار الفني للمرثية، ومن ثم عنونها.

أولاً: وصف مقبر^(٦):

مرثية مقبر عبارة عن منظومة شعرية كبيرة تصور الآلام الروحية والفكرية للشاعر عبد الحق حامد^(٧) جراء وفاة زوجته^(٨). وقد نظمت على الوزن العروضي (مفعول مفاعلهن فعلن) ^(٩). والمرثية عبارة عن قطعات^(١٠)، تتألف كل قطعة من ثمانية مصاريع؛ بحيث تقفي المصارع الأول والثاني والخامس والسادس والثامن مع بعضها البعض، فيما يتم تقفية المصارعين الثالث والرابع مع بعضهما البعض؛ على حين يتحرر المصراع السابع من القافية^(١١)، وبذلك تتوفر في كل قطعة ثلاث قوافي. وهكذا تتعاضد الموسيقى في قطعات المرثية عبر توظيف الشاعر لأحد الأوزان المحببة في الأدب التركي القديم، وكذلك من خلال تناغم القوافي التي تتكرر في خمسة مواضع من كل قطعة، وأيضاً الدقة في انتقاء الألفاظ التي تتناسب مع بعضها البعض^(١٢).

ثانياً: العنوان:

عنوان المرثية هو أول ما يثير المتلقي، ويحرك مشاعره، فهو عبارة عن كلمة واحدة، هي: "مقبر"، ذلك المكان الذي يبعث على الرهبة والخوف، ذلك المكان الذي

يحتفظ بسرّه الأبدي لنفسه، فلا يوح به إلا لساكنيه، وهو المكان المفصلي الذي يشيد على الأرض، أو في باطنها، لكنه ينقل إلى عالم آخر وحياة أخرى، لا نعلم ماذا يدور فيها، وإن كان عذاب القبر ونعيمه أمراً معروفاً في وعينا الإسلامي، ولكن تبقى إشكالية الخوف والرعب من هذا المكان المجهول، حالك الظلمة، الذي يستوي فيه الليل والنهار، وينعدم فيه الإحساس بالزمن، والذي لأنيس فيه ولا وليف. وعلى الرغم من هذه المشاعر التي تتجه نحو السلبية عندما تذكر كلمة القبر، إلا أنها من الممكن أن تحمل بدلالات إيجابية، إذا كان الميت ممن يشهد لهم بالخير، أو كان مريضاً مرض عضال، أو طفلاً، فحينها يرى الكثيرون أنه ذهب لسعادة أبدية تنتظره، أو ارتاح من هذا المرض الذي ظل يقاسي ويلاته. فهذا المكان يجمع ثنائيات ضدية كثيرة، فيشمل ثنائية الحياة والموت، الخوف والطمأنينة، الشقاء والنعيم، التعب والراحة.

البنى المكانية في مقبر:

يمثل المكان أحد الأبعاد الجوهرية المهمة في مراثية مقبر، ويمكن تقسيم الوحدات المكانية التي وظفها الشاعر في مراثيته إلى: وحدات مكانية كبيرة، مثل الأرض، الوطن، وبعض المدن التي ارتبطت في ذهنه بمواقف معينة كالهند، وبومباي، وبيروت، وكذلك ساق بعض المفردات الدالة على البنى المكانية الكبيرة مثل: البحر، الأرض، الطريق، المدينة، النهر، الجبال، القناة، الإقليم، والوادي، ووحدات مكانية صغرى مثل: البيت، القبر، التابوت، الحجر، الأشجار، الحفرة، المرقد، الحديقة، المحبس، الغرفة، المرعى، الروض، الحانة، والزاوية، وغيرها. وقد وردت كل واحدة من هذه المفردات بنسب مختلفة بين ثنايا المراثية. وسنتناول نماذج لكل نوع من البنى المكانية على حدة؛ ليستبين لنا رؤية الشاعر لتلك الأمكنة.

أولاً: البنى المكانية الكبيرة:

تشكلت البنى المكانية الكبيرة في مقبر من خلال وحدات مكانية دالة على أسماء مدن، حيث وردت في ستة عشر موضعاً، واحتلت (بيروت) النصيب الأعظم، إذ جاء

ذكرها ست مرات، على حين وردت (بومباي وطهران) في موضع واحد لكل منهما، فيما ذكرت (إيران) مرتين، و(الهند، وهندستان) أربع مرات، و(عدن) مرتين. كذلك أورد الشاعر وحدات مكانية كبيرة عبر كلمات مثل: (بلد، وطن، اقليم)، حيث جاءت في أربعة مواضع فقط من الديوان. وهذه الأمكنة جميعها تتميز بكونها أمكنة مفتوحة، فهي ليست مغلقة كالبيت مثلاً، بالإضافة إلى كونها ثابتة، وليست متحركة، كما يتوفر فيها عنصر التنوع البيئي والجغرافي، الأمر الذي يحمل الشاعر على الإبداع، فمن المفترض أن تكون تلك الأمكنة مصدراً ملهماً للشاعر.

أ. صورة المدن :

وظف الشاعر بعض المدن- سواء تلك التي جاءها بصحبة زوجته، أو التي دفنت فيها مثل (بيروت)- في رثائه، ونسوق بعضاً من هذه القطع؛ لتبين لنا الصورة التي رسمها لتلك المدن:

برلكده، اداني واعالي اون بيك وارايمش گيدن اهالي

عسکر، علما، شیوخ وصبيان

رقتله بوماجرايه گريان

بربندن ايمش بوجيش خالي گو کلمسه بوگون اونکله مالي

وار اول غربا نواز بيروت

اي شهر مكارم ومعالي^(٢٣)

وترجمتها:

البسطاء والنبلاء معاً تدافعوا عشرة آلاف من الأهالي تجمعوا

منهم العسکر والعلماء والشیوخ والصبية

منتحبين من جلال هذا الخطب برقة

وكان هذا الحشد مني خالياً أما قلبي اليوم فكان بها عامراً

بيروت يا مدينة المكارم والعزة

يا من هونين وطأة الغربة

تتجلى صورة " بيروت " في هذه القطعة بوصفها مكاناً محملاً بدلالات إيجابية،
فالشاعر يصور حالة التوحد التي اجتمعت عليها طوائف الشعب؛ وربما كان هذا في
تشجيع جنازتها، فقد احتشدت كافة أطراف الشعب من فقراء، وأغنياء، شيوخ، وأطفال،
جنود، وعلماء، وأجهشوا بالبكاء، ولكن بكائهم كان برقة وحب، إلا أنه يفصح عن
كونه غائباً عن هذا الحشد، وكأنه لم يستطع حضور هذا المشهد المهيّب؛ ولكن قلبه في
ذلك اليوم كان مشغولاً بها، وقد ختم حديثه بامتداح مدينة بيروت؛ لما لمسه من موقف
إنساني نبيل، جعله يقول إنها مدينة المكارم والفضل، وإنها هي من خففت عليه غربة
الوطن، وغربة فقد الوليف. ونلاحظ ديناميكية الحركة في هذه القطعة في كلمات مثل:
(اون بيك، گيدن، بوجيش)، وهذه الحشود تثرى الصورة الشعرية، وتشخص المشهد
الذي كانت عليه المدينة آنذاك.

وترد صورة بيروت في قطعة أخرى عبر وصفه للرحلة التي قطعها بالباخرة من
بومباي وصولاً لبيروت، فيقول:

گچدك قنالی بویولده مبهوت خون جگر اولدی جرعه وقوت

پرسشلمه سعال ظالم

رد ایلر ایدی جواب مظلّم

اولمشدی حیاتی امر موقوت مانند افق گوزوکدی بیروت

ییلیم که نه اولدی، گچدی برگون

صوردّم اونی، ظاهر اولدی تابوت (٢٤)

وترجمتها:

اجتزنا القناة في هذا الطريق الحير وكان لنا الزاد دم الأكباد

وكان السعال الظالم

يرد أسئلتي بأجوبة مظلمة

صارت حياتها أمراً موقوتاً إذ بدت لي بيروت بالأفق مثيلة

لا أدري ماذا حدث، ومر يوم

سألتها ولكن هيهات، فقد أطل تابوتها!

ساق الشاعر في هذه القطعة بعض الأمكنة مثل: " قنال، يول، بيروت، تابوت"، ولم يخض في وصف الطريق، بل اكتفى بصفة واحدة وهي "مبهوت"؛ ليعكس المشقة التي كابدها في أثناء ارتحالهما، حتى أنه كان يقتات على دم الأكباد، وما أصعبه من وصف؛ لتشخيص تلك الحالة، ثم يصور ازدياد وطأة المرض عليها متمثلاً في السعال الذي وصفه بأنه ظالم، ولم يرحم عجزها، ولا ضعفها، وظل ينال منها، ولما أيقن أن مآلها الطبيعي في مثل هذه الحالة المتدهورة إلى الممات، بدت أمام عينه صورة بيروت، وكأنه المكان الذي كانت ستحط فيه الباخرة، ولم يمر سوى يوم واحد، وسألها ولكن هيهات، أن لها أن ترد؟ فقد أسلمت الروح، ووضع هذا الجسد الذي كان ينبض بالحياة داخل تابوت خشبي. وهكذا نرى أن صورة بيروت ارتبطت في مخيلة الشاعر بالموت الذي شعر أنه الأقرب للحدوث؛ نتيجة لوضعها الصحي المتدهور. كما عمد الشاعر في هذه الصورة إلى تحويل المكان الثابت إلى مكان متحرك، في قوله: (ظاهر اولدى تابوت) فظهور التابوت كان بمثابة قرب وفاتها، وكأن التابوت الأصم كان يستشعر بدنو أجلها، فبدأ في التحرك والاستعداد لاحتواء هذا الجسد.

وتداعى أمام الشاعر صورة إيران، فيستلهم منها صورة القبر الذي دفنت فيه زوجته على أرض بيروت:

سنسك او غريب روحه ذاكر بولدن اوبعيد قبره زائر

ايران كه مدفن پدردر

ايران سنك ايچكده يردر

بيروت بكا اولنجه ظاهر سن اولومده سك گوزمده دائر

گورد كجه بنى عليل چشمك

طهران گلیور سکا مسافر (٢٥)

وترجمتها:

أنت لهذه الروح الغريبة ذاكرة
ولذلك القبر البعيد زائرة
فضريح أبي بك يا إيران
والمكان الذي يحیی بوجدانك إيران
وعندما تكون بیروت لی ظاهرة
تبدین أمام عینی فی عیط الموت دائرة
وكلما رأیتنی لعینیک أسیراً
تحل طهران علیك ضیفاً

یناجی الشاعر نفسه فی هذه القطعة، ویقول لها أهما زائرة للقبر البعيد، ویقوده
الحديث عن ضريح أبيه الذي مات فی طهران إلى تذكر ضريح زوجته، حیث یجمع بین
زوجته وأبيه واقعة الموت فی المهجر، وهذا ما حمله علی الإحساس بممرارة الاغتراب،
فأضحت أمكنة مثل: ایران، وطهران، وبيروت بغیضة فی نظره؛ لأن أعز الناس إلى فواده
دفنوا فیها، حتی أنه لم تتح له الفرصة لزيارة ضريحیهما، فاکتفی بأن تقوم روحه بزيارة
تلك القبور البعيدة. وأضحی کل ما یحمله لإيران من ذکریات هو مدفن أبيه (ایران که
مدفن پدردر)، ولكنه عاد فی المصراع التالي لیصور خصوصية ایران فی وجدانه فی قوله:
(ایران سنک ایچکده یورد)، وهذا التعبير هو ما أضفی علی ایران دلالة موجبة. ولكن
حينما ترد أمام عینیه صورة بیروت، یطارده شبح موتها، وحينما یجد نفسه لسحر عینیه
أسیراً، يأتي علی خاطره ذکری طهران فی ثوب ضیف ینغص علیه حیاته، ویجعله یستفيق
من أحلامه.

ویسترجع ذکریات بومباي وبيروت من خلال قطعة، یسوق فیها وصفاً لحالتها
المرضية التي تتدهور أمام عینیه، ولا یملك أن یدفع عنها هذا الألم، فما كان له سوى
النحيب:

یوق چاره بودرد جانگدازه هرگون اوله جق بودرد تازه

هرگون شونی سویلر، آغلارم بن:

— صاغلقدہ مکدر آغلارم بن—

موجب نه اولومدن احترازه؟ صور، یات ده شوسجدهء نیازه:

بومبای نره سیدی، نرده بیروت؟

جانان نه ایدی، نه در جنازه؟^(۲۶)

وترجتها:

لا حيلة أمام هذا الألم الموجه الذي كل يوم في تجدد مفعج

تشتكي كل يوم فأجدي منتجاً

محزوناً باكياً على صحتها

فما السبب في الاحتراز من الموت؟ سل عن هذا، وبذلك السجدة الضارعة اقنع

فأين كانت بومبای، وأين بيروت؟

وماذا عن الأحبة، وما هي الجنازة؟

يعبر الشاعر في هذه القطعة عن ضعفه وقلة حيلته أمام المرض القاسي في قوله "

یوق چاره" ذلك الألم الذي وصفه بأنه موجه "جانگدازه"، وأنه يتجدد كل يوم،

حيث كانت زوجته تشتكي كل يوم له آلامها، ولكنه لم يكن يملك إزاء هذا سوى

البكاء والنحيب، ويتساءل عن سبب الاحتراز من الموت، فقد وصل في النهاية إلى قناعة

بأنه أمر حتمي لا مفر منه، وعلى الإنسان أن يقر بهذا الأمر ويسجد خاشعاً لله،

ويستدعي في ذلك مدن مثل بومبای التي أمضى فيها أياماً جميلة، كما ترسم أمام مخيلته

مدينة بيروت التي تحتضن قبر زوجته، ويسأل عن الأحبة وإلى أين ذهبوا، وعن الجنازة

بوصفها المشهد الأخير الذي ألقى من خلاله نظرة الوداع على زوجته.

وارتبطت الهند في وجدان الشاعر بالمعاناة التي عاشتها زوجته، وما ترتب عليها

من اوتحاله في طريق عودته إلى بلاده، وقد جسد رؤيته للهند في قوله:

برگون دیدی اضطراب ایچنده بن اولمکه گلمشم بوهنده

أولمك دیدی، قهقهه یله گولدم

طویدم که فقط ایچمدن اولدم

ایتدک بز او آنده، نیم زنده نفرته وداع هندوسنده

" قالدیمی، دیمشدی، یولده برگون

هندستانک دکیزلرنده" (۲۷)

وترجمتها:

قالت ذات يوم وملؤها القنوت جئت لهذه الهند لأموت

قال الموت: سمعت، فبصوت عال ضحكت

إلا أنني من أعماق فؤادي مت

وكنّا في ذلك الحين شبه أحياء وودعنا الهند والسند بجفاء

وذاث يوم كانت تقول ونحن في الطريق

هل يلقى بي في بحر الهند العميق

ارتكز الشاعر على الحوار في هذه القطعة، كما كثف من توظيف الأمكنة، حيث

وردت من خلال كلمات مثل: (بوهنده، هندوسنده، يولده، هندستان، دکیزلر)، وقد

تحول المكان عنده إلى مكان معاد، ويتجلى هذا في قول زوجته جئت لهذه الهند كسي

أموت، فاستخدامه لضمير الإشارة (بو) إلى جانب لاحقة المفعول إليه (هـ) في كلمة

(بوهنده) يدلل على بغض هذا المكان، وتحوله من مكان أليف، إلى مكان معاد، كما

يشعر المتلقي بتحقيقها للمكان، ويعمق هذا الإحساس قوله (نیم زنده)، كما عبرت عن

مخاوفها أثناء ارتحالها في طريق عودها لبلادها من أن تقضي في الطريق (يولده)، ويلقى بها

في بحار الهند (هندستانک دکیزلرنده)، فكان الطريق، والبحر، والهند بمثابة أمكنة

موحشة، أشعرتها بدنو أجلها؛ ليقينها بطول المسافة التي ستقطعها الباعرة؛ حتى تصل إلى أرض الوطن.

وقد عرض الشاعر- في إحدى قطعاته- لمآياته حول الأمكنة التي توجهت إليها زوجته، وكان لمرضها العنصر الأساسي الذي عكس هذا الطرح، إذ قال:

بيك علتہ اوغرا دی اوییکس هیچ کیمسه لر اولمادی مددرس

بالله اونك بيوكدی دردی

درمان! ديبه رك فغان ايدردی

تاریك گوزنده پیش ايله پس هر گیتدیكى بلده اولدی محبس

یوقلقسه صوکی بواضطرابك

ممكنی اولور چیقارماق سس؟(٢٨)

وترجتها:

لقد قاست هذه المسكينة ألف علة ولم يقدم أحد لها المعونة

كانت آلامها عظيمة، وهي تصرخ

راجية العلاج وبالله مستعينة

وشمل الظلام عينها من أمامها ومن خلفها وصارت كل بلد ذهبت إليها سجنًا لها

فلو كان العدم نهاية لذلك الألم

فهل من الممكن ألا يفصح عنه

استطاع الشاعر في هذه القطعة طرح رؤيته عن كل الأمكنة التي زارتها زوجته ،

وقبل أن يسوق رؤيته استهل قطعته بتوصيف الحالة الصحية لها، وقد ارتكز على المبالغة؛

ليصور حجم الآلام التي قاستها، وذلك عبر قوله (بيك علتہ)، كما استعان بالصفة

(بيكس) التي تعني من لا سند له، ولا حام، أو اليتيمة؛ ليعمق لدى المثقفي ضعف هذه

المرأة وقلة حيلتها، ودعم هذه الصورة، بأن أحدًا لم يقدم لها العون، وكانت آلامها في

تعاظم، إلا أن تسلحها بالإيمان جعلها تستعين بالله وهي تقاسي ويلات المرض. وقد وظف الشاعر اللون الأسود في قطعه؛ ليصور الحالة التي وصلت إليها، والكيفية التي كانت ترى بها العالم من حولها، فصارت كل الأمكنة التي سافرت إليها بمثابة سجن لها. وهكذا ارتبط المكان في ذهنيها بالسجن وما أصعب أن يملك الإنسان مثل هذا الشعور النفسي المدمر، فيتحول المكان إلى مكان بغیض، لا يطيقه ويتمنى أن يرحل عنه، حتى وإن كانت ضريبة الارتحال عن هذا المكان هو الموت نفسه.

ب. صورة الوطن:

وفي إطار تناوله لقضية الوطن، يصور الشاعر في إحدى قطعاته زوجته بمثابة الوطن، ويعتبر فقدانها فقدان لوطنه، ويعبر عن إحساسه بالغربة، فيقول:

درد اولدی مقیم، چاره گیتدی، گویا وطنم کناره گیتدی؛

بن غربت دائمیده قالدیم،

بر تربئه بی امیده قالدیم

افقمیدن اوماهپاره گیتدی، بر مطلع شب ناره گیتدی.

گوردم یوزینی مثال ظلمت،

مطلع اوکا بر ستاره گیتدی^(٢٩)

وترجمتها:

سيطرت الآلام وانقضت الحيل وكان وطني تواری جانباً

في غربة مستديمة أقمت

وفي تربة بأسه مكثت

شقة القمر هذه عن آفاقي ولت ولظلمات لا شروق لها ذهبت

رأيت وجهها أشبه بالظلام

وقد أفلت مثل النجم وولت

يعمد الشاعر لجعل مرض زوجته منطقاً فكرياً له في طرح رؤاه، كذلك يركن إلى توصيف حالة العجز تجاه مرضها، وكأنه استنفد كل الحيل في سبيل شفائها من هذا المرض العضال. وقد قادت هذه الأحداث إلى الإحساس بالاغتراب، بل عبر الشاعر عن كون هذا الاغتراب اغتراب دائم، وليس مرحلي، وذلك في قوله: (بن غربت دائميده قالدم)، وانعكس هذا الإحساس الذي تملكه على وطنه، فيرى أن ما ألم بزوجته، انعكس على وطنه، فانزوى بعيداً، وكان ضياع زوجته، بمثابة ضياع للوطن. كما ساق في القطعة مكاناً آخر غير محبب إلى النفس، وهو كلمة (توبه) العربية، وجعل نفسه مقيماً في هذه التربة، وليس ذلك فحسب، بل جعلها تربة بائسة.

وتناول الشاعر قضية الوطن عبر قطعة أخرى، يصور فيها المحنة التي يكابدها مما جعله يشعر بالاغتراب رغم وجوده في الوطن، فيقول:

محنتزده يم، محنده پيدا غربتزده يم وطنده حالا

الله كه ضيای عزلمده

جانانله انيس وحدتدر

حسرتزده يم، چهنده بيجا حيرتزده يم - عدنده - حتى

برگون بکا دير: نينه م گوروندى -

" فکرتزده يم - گچنده تنها" (٣٠)

وترجنتها:

ابتليت وشملتني الهموم وعانيت الغربة رغم أني في الوطن مقيم

فالله هو ضياء عزلي

مع الأحبة أنيس وحدتي

تملكتني الحسرة وأنا في مرعى بلا مكان وتضنييني الحيرة ولو كنت في الجنان

وهي تقول لي بدت لي صورة أُمي يوماً

فصرت في البال وحيداً منسياً

انتهج الشاعر نهج- الذي ارتضاه لنفسه- والمتمثل في عرض 'المآسي' والحن التي يكابدها، لينطلق منها لتشخيص رؤيته للأمكنة، فهذه الحن جعلته يشعر بالاغتراب رغم أنه يعيش بالوطن (غربتدهم وطنده حالاً)، وفي سبيل إشعار المتلقي بهذه الأحاسيس، استعان الشاعر بكلمات مثل: "محن، غريت، عزلت، وحدت، حسرت، حيرت" وهذه المفردات محملة بدلالات توحى بالوحشة، والخوف، والتوتر، الأمر الذي يسهم في تصوير حالة الاغتراب الداخلي التي يجاها، ويعزز هذه النظرة السوداوية، وصفه لأمكنه أخرى مثل: "مجن"، فالمرعى بما يحتويه من أماكن خضراء من الأماكن التي يأنس له المرء؛ ليروح عن نفسه؛ إذ يبعث في النفس الطمأنينة والراحة، ولكن الشاعر صورته بأنه لا مكان له في ذاك المرعى "يبجا"، وحتى لو قدر له أن يكون في جنة عدن، إلا أنه يستشعر الحيرة. وهذا الجو المشحون بالحزن، قاده إلى تذكر ما قالته له زوجته ذات يوم، من أنها ترى صورة أمها، وكأنها تبعث له برسالة عن قرب ملاقاتها لأمها.

ثانياً: البني المكانية الصغيرة:

تشغل البني المكانية الصغيرة في مرثية مقبر المساحة الأكبر بين الأمكنة التي وظفها الشاعر، ومن بينها "البيت"، و"القبر"، و"التابوت"، وغيرها.

١. صورة البيت ومفرداته:

يمثل البيت رمزاً للألفة والتوحد، فهو عالم الشاعر الذي يخلو فيه بنفسه، حيث ينعزل عن العالم، ويهيم ساجداً بخياله بين جدران الصامته تداعى عليه الأفكار والحبوبة ويتوحدان معاً، فبذلك تتحقق له أحلام اليقظة التي لم يكن بوسعها تحقيقها في الواقع الحياتي خارج بيته، فالبيت للشاعر هو مستودع الأحلام، والذكريات، والطفولة، والألفة، والماضي الجميل. وفي الوقت نفسه يعبر عن الذكريات الأليمة، والحزن، والضياغ^(٣١).

كما أن الفكر والتجربة لا يسهمان وحدهما في تكريس القيم الإنسانية، فالقيم المنسوبة إلى أحلام اليقظة تسم الإنسانية في العمق. ويتميز حلم اليقظة بالاكفاء الذاتي،

إذ يستمد متعة مباشرة من وجوده ذاته؛ ولهذا فإن الأماكن التي مارسنا فيها أحلام اليقظة تعيد تكوين نفسها في حلم يقظة جديد، ونظراً لكون البيوت التي سكنها نعيشها مرة أخرى كحلم يقظة، فإن هذه البيوت تعيش معنا مدى الحياة^(٢٢).

وقد أورد الشاعر مفردة (البيت) في أربعة مواضع متفرقة من السديوان، حيث ساقها مرتين في قطعة واحدة، على حين وردت مرتين في قطعتين، فنجده في إحدى قطعاته يعيش حلم اليقظة من خلال أمنيته بأن يعود من زيارة قبرها، ليحدها تنتظره في البيت، يقول:

قلمده تأثر زوالى، فرياد ايله شرح ايچون بو حالى.

گاه عودت ايدرده مقبرندن،

أوده اوفى بولمق ايسترم بن.

بردن بره فوتنك خيالى، تغريب قيلار بو اشتغالى..

گو کلمده ينه تحشد ايلر

بالجمله مقابرک ظلالى^(٢٣)

وترجمتها:

وقر في قلبي فجيرة رحيلها وألوز بالصراخ لأرثي حالها

وأحياناً عند عودتي من زيارة ضريحها

أتمنى لو أجدتها في دارها

وفجأة يبدد شبح موتها فكرة رجوعها

وفي النهاية تحتشد ظلال المقابر

في فوادي جميعها

ساق الشاعر في هذه القطعة ثلاثة مفردات للدلالة على المكان، وهي (مقبر، أو،

مقابر)، وهذه المفردات منها ما هو محمل بدلالات إيجابية مثل، (أو)، ومنها ما هو محمل

بدلالات سلبية، مثل، (مقبر، مقابر)، والمكانان المقصودان هنا هما المسكن الذي اتخذته

زوجته، حيث اتخذت من البيت سكناً إرادياً لها، على حين لم تختار القبر مستقراً لها. فالشاعر يتأوه ويشكو حاله، فيما يتردد من وقت لآخر لزيارة قبرها، فيجتسر أحزانه وذكرياته، ويفصح عن رغبته في أن يعود من تلك الزيارة ليجدها في البيت، فكأنه اتخذ من القبر شحنة معنوية، حملته على تصور فكرة عودها للمزل، ولكن سرعان ما يستفيق من هذا الحلم؛ لكون شبح موها قد أطل برأسه مرة أخرى؛ ليبدد الفكرة التي راودته، بل تزداد الصورة قتامة حينما يتذكر رحيلها، فيخال إليه ظلال المقابر وقد تراكمت في فواده. وتتجلى جماليات صورة البيت هنا في وجود من نخب فيه، فالزوجة في البيت، ليست مجرد زوجة، فهي - إن صلحت - بمثابة القيمة الجميلة التي تضيء على البيت البسمة، والسعادة، وتوفر له عنصر الاستقرار، بل والأمن الاجتماعي والاقتصادي. وهكذا نجد الشاعر يعيش حلم اليقظة عبر توسله لرجوعها للبيت.

وقد عبر الشاعر عن البيت بوصفه عنصراً مصادقاً له في علاقته بزوجه في قطعة قال فيها:

هرگون گیده رك، بش آلتی ساعت یازمقدی قلمده بنجه عادت

مابعد نهار پر حرارت

هرگون اوراده بولوردي غايت

روحم سه ايدوب اونده راحت ياقومشولرى ايدوب زيارت

اقشام اوه عودت ايتمك اوزره

ايلردى گلوب بكا رفاقت^(٣٤)

وترجمتها:

كانت الكتابة عندي من العادات وصارت تدريجياً خمس أو ست ساعات

وبعد قيظ نهار شديد الحرارة

كانت تتلمس كل يوم هناك الغاية

أما روحي فكانت تخذل للراحة في بيتها وإما أن نقوم بزيارة جيرانها

وفي المساء تأتي برفقتي

وتعود إلى البيت في معيني

ورد ذكر البيت في المصراعين الخامس والسابع، حيث عبر الشاعر عن حجم الراحة التي يجدها روحه في البيت، وقد عمد إلى الإتيان بكلمة (روحهم)، بدلاً من (وجودهم)، بحيث جعل تلك الراحة التي يجدها في بيتها نفسية بالإضافة إلى كونها جسدية، وما أعظمها من سكونية وطمأنينة نفسية تلك التي يجدها الزوج في بيته. فبعدما يقضي يومه في عمل دعوب، يعود إلى عشه الآمن، ليحده مردان بأهلي صورته، فيقومان بزيارة الجيران، ثم يعودان أدراجهما إلى بيتهما وملاذهما.

وقد وظف الشاعر عبد الحق حامد مجموعة من الألفاظ الدالة على البيت، حيث تمثلت مفردات البيت في كلمات مثل: "ذر" الفارسية، و"قهلر" التركية، إذ ورد ذكرهما بمعدل مرة واحدة لكل مفردة، كما تكررت كلمتا "اوطه"، و"ديوار" في موضعين، وأيضاً كلمة "حجرة" العربية، وكذلك تكررت كلمة "سو" الفارسية بمعنى "ركن، جانب" في خمسة مواضع من الديوان منها موضع واحد بمعنى "ركن البيت". ويصور الشاعر غرفته على نحو معادل له، حيث يقول:

مسدود ايسه در، قالير ميسك دور؟ ديوار آجيلوب گچرسك اى نور

برگون قاله مام اوطه مده تنها

هرسو طويارم تحرك پا

چارپار قهپولر هواى پرزور بر فكر گلير كفنله مستور

انسانده بو مرتبه پريلك

جنتنده اولورمى بويله برحور؟ (٣٥)

وترجمتها:

إذا أوصد الباب أتبتعدين؟ تفتتح الجدران لكي أيتها النور لتنفيذين

لا أقوى على البقاء وحيداً في غرفتي

لأني اسمع في كل جانب وقع أقدامك

ترتطم الأبواب بفعل ريح عاتية فتأتيني فكرة بالأكفان مسترة

فهي بين الناس ترتقي لدرجة الملاك

فهل في الجنة على هذا النحو حوريات؟

تمثل الأبواب والجدران العوائق التي تحول دون نفوذ الشخص إلى مكان ما، والشاعر حينما تصدى لرناء زوجته، وصف لنا الوضعية التي استقر عليها بعد أن صار وحيداً في البيت، فيخاطب زوجته التي يخال أنها تسمعه، فيرى أن كون الباب مغلقاً، فهذا لا يحول دون مرورها منه، فلن تقف الأبواب ولا الجدران عائقاً في سبيل الوصول إليه؛ وما ذاك إلا لكونها فيض من نور يمكنها التسلل إلى غرفته، التي لم يعد يقوى على البقاء فيها وحيداً، لأنه يسمع بين الفينة والأخرى وقع أقدامها في كل ركن من أركان البيت.

وتتشكل الصورة الشعرية الدالة على المكان في هذه القطعة عبر مفردات مثل: "در، ديوار، اوطه، قهولر"، وهذه المفردات قد أسهمت في تشكيل القيم الجمالية في القطعة. ومثلما تكشف هذه المفردات عن قيم إيجابية تتمثل في التجدد، والاستمرارية، والحياة، فإنها تعبر أيضاً عن قيم سلبية مثل الحصار، والعوائق، والحواجز. إلا أن الشاعر نجح في فرض القيم الجمالية الإيجابية للصورة المكانية، فلم يعد الباب، والجدار يمثلان حواجز سلبية؛ لأنه تمثل زوجته نوراً، فلولا هذه الحواجز لما أدرك الناس قيمة النور الذي يتسلل ليخترق هذا الجدار الأصم.

ويلاحظ أن الشاعر قد ارتكز على توظيف الصورة الشعرية السمعية والبصرية، فنجد الصورة السمعية تتمثل في "چارپار قهولر"، حيث جعل المتلقي يعيش هذه الأجواء التي يمكن أن تجعل الخوف يتسلل إلى قلبه من خلال الأصوات الصادرة جراء تصادم الأبواب. كما عبرت لاحقة الجمع "لر" عن كثرة هذه الأبواب، فلم يعد باب غرفته هو الحاجز الوحيد، بل أن أبواب المنزل مجتمعة تسهم في إثراء الصورة السمعية التي

ارتضاها الشاعر. وكذلك نجد الفعل "طويارم" يشخص هذه الصورة السمعية، خصوصاً حينما أفصح الشاعر عن كنه ما يسمعه وهو "تحرك پا"، وزاد هذه الصورة جمالاً في تعبيره بكلمتي "هرسو" أي أنه يسمع تحركها في كل ركن من أركان المنزل. وتتمثل الصورة البصرية من خلال كلمات مثل: "مسدود، آجيلوب، اي نور، كفنله، مستور". وقد استطاع حامد توظيف ألفاظه بعناية عبر استخدامه لألفاظ موحية مثل كلمة "تنها" المحملة بالأبعاد النفسية؛ نتيجة لشعوره بالوحدة لفقدان زوجته، ودعم هذا الشعور من خلال الفعل الاقتداري المنفي "قاله مام"، وكلمة "برگون"، إذ لم يعد يطيق البقاء في غرفته يوماً وحيداً بلا وليف، ولا أنيس. كذلك توظيفه للأفعال في القطعة في زمن المضارع تعني أنه مازال يحس هذه التجربة المرة، ويعاني ويلاتها.

ولكننا نجد في قطعة أخرى يعكس صورة مغايرة تماماً لغرفته، حيث كانت زوجته على قيد الحياة ينعمان بعيشة هنيئة، ويصور في قطعتيه هذه الكيفية التي كانا يستهلان بها يومهما، وحجم السعادة التي كانا يحيينها، فيقول:

ياقهوه، ياچای ایچردك اركن قالقوب پيانو چالاردی؛ دیركن

اويناردی چوجقلم برابر

صكره- بوده بلکه رقصه بكره را-

بردن اوطه مه فرار ایدوب بن حمد ایلرايدم بوكا ایچمدن

هرشی بكا شن گلیردی، حق

زوار گلیردی دائما شن(۳۶)

وترجمتها:

كنا مبكراً نحتسي شايًا أو قهوة وهي تنهض لتوها وتعزف على البيانو. وحينها

كان أولادنا سوياً يلعبون

وبعد ذلك - ربما بالرقص يتمايلون-

وفجأةً ألوذ لغرفتي لأشكر ربي على هذا من أعماق مهجتي

كل شيء بالنسبة لي كان مبهجاً
حتى الضيوف يأتوننا دوماً مسرورين

يستعيد عبد الحق حامد ذكريات الزمن الجميل، وكيف كانا يستيقظان مبكراً، ويحتسيان سوياً شايًا، أو قهوة، وتنهض زوجته لتسمعه عزب الألمان، وحولهما طفليهما يلهوان، ويتمايلان طرباً، ثم يهرع لغرفته ليعبر عن شكره وعظيم امتنانه لله على هذه النعم، كان كل شيء حوله جميلاً، حتى زواره كانوا يتهجون لهذا الحال. ونجد أن الشاعر ساق مفردة واحدة تعبر عن المكان في هذه القطعة، وهي كلمة "اوطه" التي حملها بدلالات إيجابية، فجعل منها الملاذ والملاجأ له، يختلي فيها بنفسه بحمد الله ويثني عليه على ما أفاض عليه من أنعم. ولكن المسكوت عنه في هذه القطعة هو البيت، فالشاعر لم يورد كلمة (او) صراحة، ولكنه صور الحياة السعيدة التي تحياها أسرته الصغيرة في عش يجمعهما مع أولادهما.

ويرى أن الشاعر انتهج نهج الحكيم في هذه القطعة من خلال توظيفه لأنعال الحكاية مثل: " أيجردك، چالاردی، اویناردی، همد ایلرايدم، گلیردی". وهو أمر منطقي في إطار استعادة ذكريات الأيام الجميلة التي عاشها مع زوجته وولديها في كنف أسرة سعيدة.

ومن الأشياء اللافتة للنظر في القطعتين السابقتين أن تناول مفردة الغرفة قد اختلف عند الشاعر، فالغرفة أي المكان لم يتغير، ولكن ما تغير هو من يقيم معه بالغرفة، فعلى حين أنه أفصح في القطعة الأولى عن عدم استطاعته البقاء بهذه الغرفة، إلا أنه في القطعة الأخرى يعرب عن أمها المكان الذي يخلو فيه بنفسه؛ ليعبر عن شكره وامتنانه لله على ما أنعم عليه من كيان أسري آمن مستقر، لا يعكر صفوه أحد، ولا يتعرض فيه للمنغصات التي تكدر عليه صفو حياته. ونخلص من هذا أن المكان يكتسب قيمته وجمالياته ممن يقيمون فيه، وليس لكونه يتوفر فيه كل سبل الراحة، فالزوجة هي من حملت الغرفة بهذه القيم الجمالية.

ويرثي الشاعر زوجته في قطعة، يصور فيها مدى الحزن الذي ألم به جراء فقدها، حيث استعان بكلمات دالة على المكان مثل: (حجره، مكان، جيبينك، آشيان)، حيث يقول:

حجره مده گزن هوا مكانك بعضا شو جيبينك آشيانك

رؤياميسك اى سياه نقطه!

سوداميسك اى سياه نقطه!

روحي ديه مم او حسن وآلك سن مآتميسك اوبى نشانك

يوق، خواب ممتسك، گريزان

فريادندن بو مبتلانك^(٣٧)

وترجمتها:

الهواء الذي يجول بغرفتي سكن لك وأحياناً تصير تلك الناموسية عشك

هل أنت حلم أيها الطيف الأسود؟

أم أنت عشق أيها الطيف الأسود؟

لا استطيع أن اسميك روح الحبيبة فأنت مآتمها الذي لا أثر له

كلا، أنت نوم الممات الذي يفر

من صرخات هذا المبتلى

يجسد الشاعر حالة الحزن التي تسيطر عليه عبر خيال خصب، فيرى أن الهواء الذي يجوب جنبات حجرته سكن لها، وكأنه يتنفس تلك الحبيب، كما جعل من الناموسية عش لزوجه، وملأ لها، ثم يتداركه طيف أسود يخال أنه حلم، أو عشق، ولكنه يفصح عن أنه ليس روح الحبيب، وأقر بأن هذا الطيف ما هو إلا مآتمها الفاني، وعاد ليقول إنه نوم الممات الذي يفر هارباً من أنينه ونواحه. ويلاحظ في القطع السابقة أن الشاعر أورد مفردة غرفة بشكلها التركي والعربي على النحو التالي: (اوطه مده، اوطه مه، حجره مده)، حيث الحق بكل واحدة منها لاحقة الملكية للمتكلم (م)، ولم يأتي بلاحقة

المتكلمين (من)؛ وذلك ليشعر المتلقي بعظم الوحدة والوحشة التي يجيهاها في غرفته، كذلك كثف من استخدام حروف الجر، حيث أتى باللاحقة (هـ) مرتين، و (هـ) مرة، فالحروف وظرفا المكان والزمان ما هي إلا أدوات لا يظهر معناها إلا في حالة إدراجها في محيط الكلمة والجملة.

٢. صورة التابوت:

كما خص الشاعر التابوت بالوصف، حيث تكررت هذه المفردة في سبعة عشر موضعاً من المثنوية، وإن كان المعدل التكراري لها قد تكاثف في قطعتين، إذ وردت ثلاث عشرة مرة، حيث يقول:

تابوت! او رهنماى مقبر تابوت! او هيكلم مكد

تابوت! او خطيب صم وابكم

تابوت! او برودت مجسم

تابوت! اوسكوت پاى درس تابوت! او مصيبت مكر

تابوت! او وحشت معند

تابوت! او مقبر سفر بر^(٣٨)

وترجمتها:

التابوت هو من كان للقبر دليلاً وهو من كان مثلاً محزوناً

التابوت هو ذاك الخطيب الأصم الأبكم

التابوت هو ذاك الفتور المجسم

التابوت هو ذاك الصمت المطبق التابوت هو تلك المصيبة المستمرة

التابوت هو الوحدة الموحشة

التابوت هو القبر المتأهب للرحيل

ساق الشاعر مفردة (التابوت) بوصفها أحد المفردات المكانية ثماني مرات في هذه القطعة، وقد استوجب ذلك توظيف مفردة مكانية أخرى هي (القبر) التي وردت مرتين،

فكلا المفردتين متلازمتان وتتم كل منهما الأخرى، فجعل من التابوت الدليل الذي يهدي إلى القبر، ووصفه بالتمثال الحزين، كما جسده إنساناً بل رفعه إلى درجة الخطيب الواعظ الذي يبعث برسائل للآخرين- رغم كونه خطيباً لا يسمع ولا يتكلم- مفادها إن مآل الإنسان الطبيعي إلى هذا المكان، وهي صورة بليغة من الشاعر في وصف التابوت بهذه الصفة، وقد عمق هذه الصورة بأن جعله صمتاً مطبقاً. ويلاحظ أن الصور التي رسمها للتابوت تكاد تكون كلها صور صماء، يغلفها السكون والصمت لا حركة فيها، حتى أننا نعدم وجود أفعال في أية أزمنة في هذه القطعة؛ وذلك الأمر يتوافق مع طبيعة الموصوف، فالتابوت بما فيه من مهابة وجلال، يبعث على الصمت والسكون، فإذا مر التابوت على جماعة فنجدهم ينهضون، ويلتزمون الصمت احتراماً وجلالاً لهيبة المسوت؛ لذلك نعدم الحركة في تشخيص صورة التابوت. كما وصفه أيضاً بأنه الوحدة الموحشة التي تبعث على الخوف والرعبة، كما جعل التابوت بمثابة القبر الذي يشد الرحال ويتأهب لسفر طويل.

ويعصف التابوت في القطعة الثانية بقوله:

تابوت! او انقلاب خاموش سرحد روان عقل مدهوش

تابوت! او خرابه زار اميد

تابوت! او اغرار جاويد

تابوت! او ظل حشر بردوش تابوت! او موت جوش درجوش

صارمشدى اوروحه چاربالن

بن آجش ايدم مماته آغوش^(٣٩)

وترجمتها:

التابوت ذلك الانقلاب الصامت وهو مدى لب العقل الحيران

التابوت خرابات للآمال

التابوت هو الغبار الأبدي

وهو أطلال الحشر المحمول على الأكتاف وهو ذلك الموت المتأجج

وكان يطوق تلك الروح بأربعة أجنحة

أما أنا فكنت أفتح صدري للموت

تختلف الصورة التي رسمها الشاعر للتأبوت في هذه القطعة عن القطعة السابقة خصوصاً فيما يتعلق بعنصر الحركة، وإن كانت الحركة التي ارتضاها الشاعر في صوره خالية من الصخب والضجيج، فقد جعل التأبوت انقلاباً، ولكن حركة الانقلاب هنا كان يكتنفها الصمت، وجعله أطلال الحشر المحمولة على العناق، ولكن حركة حمل التأبوت على الأعناق هادئة تتميز بالسكينة والأريحية. وقد جعل من التأبوت حداً للعقل المتحير، وكأنه أراد أن يقول إنه يضع النهاية للعقول المتفلسفة والتي يمكن أن تدخل في قضايا جدلية عقائدية، كما وصفه بأنه خرابه للآمال والطموحات التي يمكن أن يغوص فيها الإنسان دوغماً أن يفكر في النهاية الطبيعية التي يمكن أن تأتيه فجأة، وتكتمل الصورة بأن جعله الغبار الأبدي الذي لا يمكن التخلص منه كالغبار الذي يعلو بأشياء أخرى، ويلخص وصف التأبوت في جعله الموت الذي يغلي ويتأجج، وحينما اقتطف روح زوجته، لم يتوان في أن يتهيأ هو الآخر لاستقبال الموت فاتحاً صدره.

٣. صورة القبر:

تعد كلمة القبر- وما يدور حولها من معان تؤدي الدلالة نفسها- من أكثر الكلمات تواتراً في المراثية، إذا وردت في مائة واحد وستين موضعاً، حيث جاءت كلمة "مزار" العربية اثنين وثلاثين مرة، فيما كانت كلمة "مقبر" التي جعلها الشاعر عنواناً لمراثيته أكثر الكلمات شيوعاً، حيث تكررت في تسعة وثلاثين موضعاً، كما جاءت كلمة "مقبرة" ثماني مرات، على حين وردت كلمة "قبر" خمس عشرة مرة، وتكررت كلمة "تراب" في ثلاثة عشر موضعاً، أما كلمة "تربة" فوردت خمس مرات، وكذلك الأمر لكلمة "مدفن"، وتكررت كلمة "خاك" الفارسية ست عشرة مرة، وكلمة "مقابر" ثلاث مرات، وكلمة "طاش" اثنتا عشرة مرة، فيما وردت كلمة "طوپراق" عشر مرات،

والكلمات "مراقدة"، و"حفرة"، و"تربت" بواقع مرة واحدة لكل منهم. وهذا الإحصاء يكشف عن ثراء المعجم اللغوي للشاعر، وتنوع ثقافته عبر توظيفه لكلمات عربية وفارسية، حيث وظف- في إطار الكلمات الدالة على القبر- أربع عشرة مفردة، وإن كانت الغلبة للكلمات العربية، إذا وردت في أحد عشرة موضعاً، فيما استخدم الكلمات الفارسية مرة واحدة، والتركية مرتين، وأحسب أن هذا أمراً طبيعياً في إطار الرثاء، فمن المناسب توظيف مفردات لغة القرآن في إطار ذكر مآثر المتوفى، إلى جانب استيعاب اللغة العربية لمرادفات كثيرة، لا تتوفر في اللغتين التركية والفارسية. كما يكشف هذا الإحصاء عن طغيان البني المكانية السالبة على المرثية، ويدلل على عظم هذا الخطب لدى الشاعر، ومزلة الفقيده في فواده.

وصف الشاعر القبر في إحدى قطعات المرثية، بأنه يتمتع بسر غريب لا يعلمه إلا الخالق، وأنه من أكبر الحقائق دهشة، حيث قال:

مقبر، صوكى در ذقايقك بو، بر سر غریبی خاللق بو.

بر نور، كه ميل ايدنجه خوابه،

اينمكده شو بريغين توابه.

اك يوكسكيدر شواهقك بو، اك مدهشيدر حقايقك بو.

بد بخت، او حقيقت اكلاشلاماز،

شانك بو، جهانده لايقلك بوا...^(٤٠)

وترجمتها:

القبر هو آخر الدقائق وهو سر عجيب للخالق

إنه نور يهبط على هذه الكومة من الثرى

إذا ما مال إلى النعاس

إنه أسمى الشواهي شأناً وهو أروع الحقائق قدراً

أيها البائس تلك حقيقة لا يمكن أن تدرك

فهذا شأنك وهو ما يليق بك في الدنيا

يرسم الشاعر صورة للقبر بكيفية متوازنة محملة بالبديهية والعقلانية، فيرى أن القبر هو آخر الدقائق، بما يعني أنه آخر عهد للإنسان بالحياة، ولكنه سر عجيب للخالق سبحانه وتعالى، لم يطلع عليه أحداً من العالمين، وهي خصوصية تميز هذا المكان عن سائر الأمكنة الأخرى، ويسترسل في وصفه بأن جعله نوراً يهبط على كومة من التراب، إذا مال إلى النعاس، ويعود ليؤكد على خصوصية ذلك المكان، عبر توظيفه للسابقة (الك) التي تدخل على الصفات فتعني صيغة أفعال التفضيل، فيرى أنه أسمى الشواهد علواً، وهو وإن كان من الحقائق إلا أنه أكثر الحقائق دهشة، وابتفت إلى الغافل عن حقيقة القبر بقولة إن تلك الحقيقة لا يمكن أن يدركها كل شخص خصوصاً إذا كان غافل القلب، فأن له أن يقف على خصوصية ذلك المكان؛ وذلك لحدودية إمكاناته العقلية، ثم يسخر منه بقولسه إن سيحيى على هذا النحو؛ لأن هذا ما يستحقه بسبب جهله.

ويقف الشاعر عاجزاً أمام القبر، وقد وصفه بالعمق، حتى أنه ساوى بين عمقه وعمق الله سبحانه وتعالى؛ لكونه محاط بالأسرار الربانية التي لا يعلم كنهها سوى الحق جل شأنه، فيقول:

يارب، بومزار بك درين در عمقا دينيلير سكا قرين در

بزجه بومي، يوقسه، قربگاهك؟

دوشمزمي بوفرقتنه نگاهك؟

جانان گي طوپراغي حزين در يادي گي شكلي دلنشين در

بومقبره نك ايچنده يارب

بالجمله ملائكتك دفين در(٤١)

وترجمتها:

يا إلهي إن هذا القبر جد عميق ويقال إنه يضاهيك عمقاً

فهل هذا مكاننا للتقرب إليك؟

رباه أما تلقى نظرة على ذاك الافتراق؟

وشكله لطيف كالعدو

فتراه محزون كما الحبيب

إلهي إن كل ملائكتك

في هذا القبر مدفنون

يركن الشاعر إلى العقل في قطعه هذه، فيستهلها بأسلوب النداء غير كلمة (يارب) العربية، والتي يقصد بها الدعاء والضراعة؛ وهذا الاستهلال منه يجعلنا نتوقع حالة من الرضا والتسليم بقضاء الله، على عكس بعض القطعات التي كانت تسيطر عليها اليأس والتشاؤم؛ لكون القلب هو العنصر المهيمن على القطعة. فيفصح عن أن هذا القبر عميق، ولم يكشف بهذا بل جعل عمقه يضاهي عمق الذات الإلهية سبحانه وتعالى، أي أن ما يشتمل عليه القبر من أسرار يحاكي الأسرار الإلهية، وبعد أن مهد لصورة القبر ركن بعد ذلك إلى استخدام أساليب الاستفهام غير اللاحقة (مى)، فكان القبر هو العنصر المحوري في استفساراته، فيسأل عن كون هذه المفردة المكانية هي المكان المناسب للتقرب إلى الله، كما أنها أيضاً كانت عنصراً مسبباً في الفقرة، وتشكل صورة القبر في وصف الشاعر بأن ثراه حزين كالحبيب تماماً، ومظهره يبدو لطيفاً، ولكن أية لطافة إنما لطافة خادعة كالعدو، ثم يختم القطعة بتكراره للدعاء بكلمة (يارب)، مع الاستعانة بكلمة (مقبره) العربية ليؤكد على أن كل ملائكة الله دفنوا في ذلك القبر، أي أن ذلك القبر يحتضن الخيرين من البشر. بمن فيهم زوجته بطبيعة الحال.

كما وظف الشاعر مفردة القبر في إحدى قطعاته؛ ليعبر من خلالها على نظرتيه السوداوية لكل شيء جميل حوله، لدرجة أنه يرى ما حوله قبراً، فيقول:

گلشن مقبر، نسیم مقبر

مطرب مقبر، نديم مقبر

مقبر گوروروم باقنجه ابره

جاری گوروروم شوهری قبره

جانان دها بر الیم مقبر

بن مقبر، ایکی یتیم مقبر

سن نورگې گليرسك؛ آلمق
برسنده اولور علم مقبر^(٢)

وترجمتها:

صار المطرب قبراً، وكذلك النديم
وغدا الروض قبراً وأيضاً النسيم
حتى أنني عندما أنظر للسحاب أراه قبراً
كما أرى هذا النهر الجاري قبراً
فأنا قبر، واليتيمان أيضاً قبر
والحبيبة كذلك قبر مؤلم
فأنت تسطعين كنور؛ ولكن
القبر يصير عدماً على أعابك

لم يشأ الشاعر في هذه القطعة تصوير بنية القبر المكانية مثلما فعل في القطعتين السابقتين، ولكنه أتى بالجديد، حيث اتخذ من هذه المفردة المكانية منطلقاً له في تشخيص العالم الذي يريته، إذ جعلها موصوفاً، فكان كل العالم من حوله قبراً، فصار المطرب قبراً، والنديم قبراً، ووصف مكاناً جميلاً محبباً إلى النفس مثل الروض بالقبر أيضاً، حتى السحاب يخاله قبراً، والنهر المتدفق بالخير رمز الحياة والنماء يحسبه قبراً، وجعل من نفسه قبراً، وكذا ولده اليتيمين قبراً، والحبيبة صارت في زعمه قبراً ولكنه يختلف عن كل القبور فهي قبر مؤلم، وتحل عليه تلك الحبيبة مثل نور، ولكن هيهات، فإن هذا النور يصبح على أعابها قبراً. وهكذا نلاحظ تكثيف الشاعر من توظيف المفردة المكانية "مقبر، قبر" والتي ورد ذكرها في عشرة مواضع، وهي نسبة مرتفعة جداً، إذا ما قيست بعدد أبيات القطعة، ولكنها تكشف عن الحالة التي تسيطر على الشاعر، والتي جعلته يوظف هذه المفردة المكانية المحملة بالدلالة السلبية ليصف بها كل شيء جميل حوله. ولكن يمكن القول إن هذه الشخصية القلقة للشاعر التي تجعله يرى العالم من حوله قبراً، وينظر إلى كل ما حوله نظرة سوداوية، وأحياناً بجده على العكس من ذلك راضي بما قسم الله له، مؤمن بقضاء، مردها إلى اللحظة التي يكتب فيها، ونوعية البنية التي تسيطر عليه حال الكتابة، فإذا كان

محكوماً ببينة القلب تسيطر عليه الرعدة السوداوية، ويرى كل ما حوله أشبه بالعبث ولا طائل منه، أما إذا كان محكوماً ببينة العقل، فالأمر يختلف، حيث يسلم ويقنع ويرضى بنصيبه.

وفي إطار الحديث عن مفردة القبر بوصفها أكثر المفردات المكانية الصغرى تواتراً في المراثية، نجد أن هناك الكثير من القطعات من بين ثنايا المراثية التي تشهد على سعى الشاعر إلى أنسنة عناصر الطبيعة المختلفة من جماد متمثلاً في القبر وشاهد القبر، إلى نبات، وأيضاً جماد. كما سعى الشاعر في قطعات أخرى إلى إضفاء بعداً جمالياً على القبر، وتحميله بدلالات إيجابية لا عهد لنا به، ونسوق بعض النماذج التي وظفها الشاعر في هذا الإطار على النحو التالي:

أ. أنسنة الجماد والنبات والطير:

سعى الشاعر في إطار توظيفه لكلمة "مقبر" إلى جعل القبر إنساناً، يشعر ويتألم، مسبغاً عليه تلك الصفات الإنسانية عبر استخدام أدوات النداء تارة، واستخدام فعل القول "ديمك" تارة أخرى، وفي إطار مناداته للقبر بنجده يقول:

اي قبرى گولن بو اشك تر دن اي سنگى رقيق بر جگردن

معنالميلدر بو گون بو گريه؟

سندن صورارم: نيچون بو گريه؟

رفع ايت بو تردداتى سردن وير حامد كه جواب ير دن

ديوار صيزيتيسيله بي فرق

لايقمى قان آغلام كدر دن؟ (٣)

وترجنتها:

يامن يضحك من هذه الدموع المنهمرة قبرها يامن أرق من الكبد شاهد قبرها

ألهذا النواح اليوم معنى؟

استفسر منك ألهذا البكاء مغزى؟

ادفعني عن رأسي هذا الهواجس

أجبي حامد من مثواك

فهل من اللائق أن يستوي بكائي دماً

حزناً عليك مع رشح الجدار ؟

يخال الشاعر القبر إنساناً ويسخر من ضحكاته على الدموع التي انهمرت حزناً على الفقيده، وكأنه يسخر من أنا الشاعر على بكائه ونحيبه، وكأنما يريد ليقول له لا تخشى عليها فلاني رحيم به، وأكد على هذا المعنى قوله إن شاهد قبرها أرق من الكبد، ثم يلتفت إلى توظيف الاستفهام، فتارة يسأل نفسه عن معنى هذا البكاء، وتارة يسأل الفقيده عن مغزى نواحه ونحيبه، وهو يدرك أنه لن يجد أجوبة على أسئلته هذه، ولكن الهواجس التي سيطرت على فكره جعلته مشتت البال؛ لذا يطلب إليها أن تجيبه من مثواها وتدفع عنه الوسوس، ثم يعقد موازنة بين بكائه الذي وصفه بأنه دماً، وبين رشح (بكاء) الجدار الأصم، وكأنه يريد ليقول إذا كان الجدار يشرح بعض الماء فسوف يجد من يهرع لمداواته؛ حتى لا يسقط ويهلك من حوله، أما هو فيزرف الدمع دماً، ولكنه لم يجد من يقف بجانبه؛ ليخفف عنه وطأة الغربة؛ فلذلك أحس بالوحشة بل وبالاعتراب، إذ لم يجد من يشعر بآلامه ويقدر تلك المشاعر والأحاسيس الجياشة، فلذا لجأ إلى الاستفسار والاستهزاء من تلك المشاعر، فوجد أنه لا معنى ولا مغزى لشكواه.

وفي إطار استخدامه لفعل القول بنحوه يقول على لسان القبر:

أي يار وفا شعار، بكله!

چوق دم ايده مز گذار، بكله!

بكلرسه ك اگر بنی، نه دولت

سن، بیتمز ایسه ك بیتر بو حسرت

بیتمسون غم روزگار، بكله

بر گون ایدرم فرار، بكله!

بن بکلیورم او وقتی هر آن

هر آن بکا دیر مزار: بكله! (٤)

وترجمتها:

أيها الحبيبة يامن الوفاء شعارها انتظري
لن يمر وقتاً طويلاً فانتظري

ما أسعدني لو انتظر تيني

فإن لم تكفين فإن مآل هذا الشوق إلى زوال

انتظري ولتنتهي أوجاع الزمان
انتظري فإني أتحين فرصة الهروب إليك

فإني أترقب هذا الوقت دوماً

ولطالما قال لي القبر انتظر

ارتكز الشاعر في هذه القطعة على صيغة الأمر للمخاطب، حيث وردت في خمسة مواضع عبر كلمة (بكله)، فقد كان حديثه موجهاً لزوجته، فبعد أن وصفها بأن شعارها الوفاء، قال لها انتظري، ثم استدرك قائلاً إنه لن يمر وقتاً طويلاً، وكأنه يريد ليقول لها سوف ألقاك قريباً فانتظري، وهذا الانتظار سوف يشعره بالسعادة، وهذا الترقب سوف يزيد من لوعة الشوق، أما إذا تعجلت فإن هذا الشوق الجامح مآله إلى زوال، كما يسعى لتحين فرصة الهروب إليها، ويرقب الموت ليلتقيها، ثم يلتفت إلى القبر ويجعل منه إنساناً يشعر ويحس بل ويتكلم ناصحاً ليقول القبر له انتظر فلم يحن بعد موعد الالتقاء بالفقيدة، فكان رد القبر عليه جامعاً مانعاً، فبعدما كان حديثه موجهاً لزوجته الميتة، تدخل القبر ليقول له لا تطلب إليها الانتظار، فليس لك الحق في هذا، وجاء الدور على لأقول لك إنك ما يجب عليه الانتظار. ويلاحظ تعدد الأنماط الأسلوبية في القطعة، فبالإضافة إلى أسلوب الأمر هناك النداء في (أى يار)، وهناك أمر الغائب في (بيتسون)، والشرط في (بكلرسك)، (يتميز أيسه لك)، وكل هذه الأساليب تسهم في تعميق الفكرة، وإضفاء الأبعاد الجمالية للقطعة، والتي تنعكس بطبيعة الحال على المتلقي.

ويناجي الشاعر- في قطعة أخرى- الحجر ولعله قصد به شاهد القبر سائلاً إياه عما إذا كان قد أحس بزوجته، فنجدته يقول:

سز كشف ايديكز بوي، چيچكلر: ضايع نه دن اولدى هب امكلر

قليم گي سك او نوره مدفن

اي طاش، اوني حس ايدر ميسك سن؟

قوشلر، او فدائي وارمي بكلر؟ اول روحه آجلديمي فلكلر؟

قوردلرمي ييور او جسم نازي؟

يا دعوته گلديمي ملكلر؟^(٤٥)

وترجتها:

أيتها الزهور عليك أن تبوحين لماذا تيددت كل الجهود وتقولين؟

فأنت مدفن لذاك النور مثل قلبي

أيها الحجر هلا أحسست بها؟

أيتها الطيور هل من حارس على تلك الشجيرة؟ أما فتحت السموات لتلك الروح؟

أناكل الديدان ذاك الجسد الرقيق؟

أم نزلت الملائكة للدعاء؟

من اللافت للنظر أن الشاعر ارتكز في هذه القطعة على أنسنة النبات والجماد

والطير، فعندما تعرض لذكر النبات خاله إنساناً، ولم يستخدم أداة النداء، ولكنه طلب

إلى الزهور أن تبوح له، وتفصح عن الأسباب التي جعلت كل الجهود المبذولة تذهب

هباءً، وشبه هذه الزهور تشبيهاً جميلاً بأن جعلها مدفن للنور، والذي قصد به زوجته

بطبيعة الحال، فما أجمل أن تكون الزهور مدفناً، ولكنها لا تستوعب أي شخص، بل ما

يمكن أن تحتضنه هو النور فقط، وكذلك الحال لقلبه الذي وقرت فيه الحبيبة، وجعلت

منه مسكناً لها، ولكنه حينما تعرض لأنسنة الجماد توجه له بالنداء عبر أداة النداء (اي)،

وفيها يسأل الحجر، أو لنقل شاهد قبرها عما إذا كان قد رق لهذا الجسد الرقيق، وأحس

بها وهي بين جنباته، وما أصعبه من سؤال، وإن كان الاستفهام ينسحب على معنى

الإنكار في هذه الحالة، وحينما كان بصدد أنسنة الطير، نجده يوجه سؤالاً للطير أيضاً،

ويسألها عما إذا كان هناك حارس يقوم على حراسة تلك الشجيرة الجميلة؛ لأنه لا يريد أن تتخطفها أعين الناظرين. ويلاحظ أن عماد هذه القطعة الاستفهام والنداء، وكان النداء من الأساليب المهمة التي استوجبت توظيف الاستفهام عبر اللاحقة (مى).

ب. دلالات إيجابية للقبر:

على الرغم من أن السياقات التي تتواتر فيها كلمة "القبر" دائماً ما تكون محملة بدلالات سلبية تقشعر لها الأبدان، وتنفر لسماعها الأذان، إلا أن الشاعر قد أسبغ على هذه الكلمة معان إيجابية، حتى أننا نجد في إحدى قطعات المراثية يصف قبر زوجته بأنه جميل، فيقول:

بك جوقسه ده، آه! بونده امثال ايتمكده شعورمى بو اخلال

اولدم بوگوزل مزاره مفتون .

زيرا اوله ماز فنايه مقرون

اولدم بن، أوت، بوخاكه ميال زيرا اوكا كيمسه ايتمز اقبال

وار اول ينه اى مبارك اقليم

بولدك بكا بر تسلىء بال^(٤٦)

وترجمتها:

آواه! لو كان في موتك الكثير من العبر فهذا ما يحمل أحاسيسي على الضجر

فقد صرت بهذا القبر الجميل مفتوناً

لأنه لا يمكن أن يكون للفناء قريناً

حقاً كنت لذاك الثرى تواقاً لأن أحداً له غير ميال

عش أيها البلد المبارك مجدداً

وواسني بتسلية لخاطري

يستهل الشاعر قطعته بالتعبير عن الشكوى والأنين من خلال توظيفه لكلمات

(اه) المحملة بدلالات تعبر عن الحسرة والألم، ويرى أن واقعة الوفاة تتوفر فيها الكثير من

العبر، مما حدا به إلى الإحساس بالضجر، إلا أنه يصدم المتلقي بوصفه للقبر بأنه جميل، وأكد على أنه مفتون به، كما يجسد ضمير الإشارة (هو) أنه قصد قبر زوجته؛ لكنه يملك المعطيات والقناعات التي جعلته يضفي هذه القيمة الجميلة على القبر، المتمثلة في كونه غير فان، حتى أنه صار تواقاً لهذا الثرى، الذي ينفر منه البشر؛ مؤملاً أن يلتقيها. ونرى أن الشاعر قد ذهب في نهجه بامتداح القبر إلى معالجة ثنائية الموت والحياة بكيفية تعبر عن وعي ثقافي إسلامي؛ ويتجلى هذا في تعليقه لافتتانه بالقبر؛ لكونه لا فناء له، فإذا كان القبر مكاناً موحشاً يدخل الرهبة على النفوس، إلا أن فيه الخلود والحياة السرمدية التي لا موت فيها.

كما سعى إلى تعظيم مكانة هذا القبر، وذلك في إطار عقد موازنة بين أنا الشاعر وقبر زوجته، فرجح كفة القبر على كفته، وجعله أعلاً قدراً منه، إذ يقول:

أولئك سه ده، بر حيات ايدك دون أولئك بكا ويرمه يوقمى براون؟

أولئك، نصل ايليم تحمل؟

أولئك، أولوم ايليور تشكل

أولئك، سكادر بو عمر دوشكون قبرك نظرمده بدن اوستون

سن أولئك، أولوم گوزل ديمكدر

أولسه م ياراشير غمكله هر گون(٤٧)

وترجمتها:

إن كنت قد مت، فبالأمس بين ظهرانيها تحين مت فهل بصوت إياي تنادين؟

مت، فإن لي التحمل؟

مت، والموت أمام ناظري يتجسم

مت، وهذا العمر المنتقص نصيبك وأضحى قبرك في ظني أعظم مني

مت، فأكسبت الموت معنى جميلاً

وخلق لي لو مت بعشقتك كل يوم

يلاحظ أن الشاعر كثف من استخدام المصدر (اولمك) في زمن الماضي الشهودي مع ضمير المخاطب (سن)، حيث ورد في ستة مواضع، وهو ما يعكس عدم تصديقه لواقعة الموت، كما أن تكراره لهذه اللفظة يعد أحد الملامح الأسلوبية المهمة في القطعة والتي تعكس معنى الدهشة، كما أبرزت الثنائيات الضدية في مفردات (اولوم، وحيات) بعداً جمالياً على القطعة. وقد بني أفكار قطعته على هذا الفعل (اولدك)، كما استخدم الاستفهام عبر الأداة (مى)، و(نصل)، الأولى يتوجه فيها بالسؤال لزوجته المتوفاة بأن تناديه، فهو يمني نفسه بسماع صوتها، والثانية تعبر عن إنكار تحمله لهذا الخطب الجلل، ثم انتقل إلى إضفاء دلالة إيجابية على القبر، حينما ارتأى أن قبرها أعظم قدراً ومكانة منه شخصياً، لأنه احتوى هذا الجسد في الوقت الذي تخلقى هو عنها، فأضحت قيمته تتضاءل أمام مكانة القبر، وكأنه يجلد ذاته ويعاتب نفسه على تركه إياها. وفي إطار امتداح القبر لم يفته أن يصف الموت بصفة غير مألوفة، بأن قال إن موت زوجته قد أكسب الموت ذاته معنى جليلاً، فلا غرو لو مات بعشقها كل يوم.

وقد ذهب الشاعر- في موضع آخر- من مرثيته لإضفاء قداسة على القبر، بأن دعا الله أن يستشهد على أعتابه، حيث قال:

يارب، چكه مم بو اضطرابي حق چكه مم حضور وخوابي
تبدیل بیور بو حالی آرتق،

ألويردى بو گوردیکم قراکلق

حسن ایتیمیه یم بو اغترابی بر صفر اوله یم بیتیر حسابی

قبرنده اولنک بنی شهید ایت

ألويردى ترابنک عداپی^(٤٨)

وترجمتها:

إلهي، لا طاقة لي لتحمل هذا العذاب ولا قبل لي لاحتمال الراحة والنوم

أبدل رباه هذا الوضع المتأزم

فكفاني ما لمسته من ظلام

فلم أعد اشعر بهذا الاغتراب فلم أعد اشعر بهذا الاغتراب

اجعلني على قبرها شهيداً

واكفني يا إلهي عذاب التراب

يرفع الشاعر أكف الضراعة إلى الله جل وعلى؛ ليعرب عن عدم استطاعته تحمل هذا العذاب الذي يعيشه، حتى أنه أفصح عن عدم تمكنه من الاستمتاع بالراحة، أو النوم، ويطلب إلى الله أن يغير هذا الوضع الصعب، إلى الحد الذي جعله يفقد الإحساس بكل شيء حوله. بما فيها الاغتراب نفسه، ويتمنى لو كان عدماً، وينتهي حسابه، ثم يلتفت إلى قبر زوجته، ويطلب إلى الله أن يلقى الشهادة على قبرها، وكان هذا القبر بمثابة مكان مقدس، يريد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة عنده، ويلقى من يحب، وحينها يدعو الله أن يكفيه عذاب التراب. يلاحظ في هذه القطعة ارتكاز الشاعر على بعض الملامح الأسلوبية مثل الأساليب الإنشائية، فتجد النداء في كلمة (يارب) العربية محذوف الأداة. بما يعني قرب من الله سبحانه وتعالى، والغرض من النداء هنا الدعاء والضراعة، أما الأسلوب الإنشائي الآخر فكان في (بني شهيد ايت)، وهو أسلوب أمر، لكنه يخرج عن معنى الأمر العادي؛ ليحمل دلالة التمني والتوسل، كذلك تكرار الفعل (جكه مم)، والثنائيات الضدية في (حضور وخوابي)، وتناسب الألفاظ في (قراكلق، تراب، قبر، حساب، صفر، شهيد عذاب) وهذه السمات الأسلوبية تسهم في تقوية المعنى وتأكيد، وإثارة العواطف الكامنة لدى المتلقي، وإضفاء الأبعاد الجمالية على القطعة.

ويعبر الشاعر عن حالة اليأس التي تلبسته وجعلته يرى العالم بأسره قبراً، وقد ساقته

هذه الحالة إلى إضفاء دلالة إيجابية على القبر، عبر وصفه بالجنة، وذلك في قوله:

آرتق جكه مز گوکل بهاری سومز بونسیم حيله کارى

الله ايجون اى صباح، گوله!

ای چه رهء الشراح، گوله

گه عالمی بر مزار، گه ده

جنت گوروپورم گوزم مزاری (۹۹)

وترجمتها:

أضحى الفؤاد للربيع غير محتمل ولم يعد يهوى هذا النسيم المحتال

استحلفك الله ألا تضحك أيها الصباح

وآلا تبتهج أيها الوجه ذو الانشراح

أظن أن هذا النهر أفعى وأدرك أن شجرة الدلب فتاة غضة

تارة ترى عيني العالم قبرا

وتارة يترأى لي القبر جنة

يصف عبد الحق حامد الوضعية التي استقر عليها قلبه، إذ صوره بأنه لم يعد يطيق الربيع، حتى النسيم أضحى خادعاً في مخيلته، ثم نجدّه يلتفت إلى الصباح ويستحلفه بالله ألا يضحك، فقد تحول كل شيء جميل في نظره إلى بغيض، فهذا النهر المتدفق صار أفعى خادعة، فكان يرى العالم قبرا، وتارة أخرى يحسب القبر جنة. فقد شخص في هذه القطعة حالة الاضطراب التي يعانيتها، وجعل من القلب (گوکل) العنصر المحوري، ولم يشأ أن يقل (گوکلم) سعياً منه إلى عدم شخصنة الهموم والأحزان، كما أن كلمة (گوکل) تتوافق مع المفردات التي استدعاها في القطعة مثل: (همار، نسيم، صباح، جویبار، چنار، جنت). وفي إطار حالة الرفض، واليأس التي يعانيتها، استعان بالفاظ مثل: (چمکه مز، سومز، حيله كاري، گوله، اژدر)، وقد أفضت الهموم والأحاسيس القلقة التي يقاسيها إلى حالة من التشتت، ولكنه لم يوظف كلمة (گوکل) في توصيف حالة التشتت والضباب الذي يحياها، ولكنه أتى بكلمة (گوزم)، إذ حول المحسوس في بداية القطعة إلى ملموس؛ ولذلك أورد ضمير الملكية (م) مع كلمة (گوزم)، فلم تعد عينه ترى مفردات المكان البسيطة مثل النهر أو شجرة الدلب بوصفها مفردات سلبية مثلما كان

يحسها القلب، ولكنها كانت ترى العالم بأسره قبراً، وصار القبر ذلك المكان الموحش في
عينه جنة؛ وما ذاك إلا لكون أحب إنسان إلى قلبه صار أحد ساكنيه.
وقد أضفى الشاعر بعداً جمالياً آخر على القبر، وذلك عندما تعرض لثناء زوجته في
إحدى قطعات مرثيته، إذ يصفها بأنها قبره وملاذه:

أي زيب مزار ومسكنم سز جانان ايله برنشيمينم سز

باقدقجه سزه دنيلسه شايان

اكدار هب اختراع انسان

وادیء كدرده رهزرم سز حامیء سرور وشيونم سز

محتاج صفاكزم سزك بن

اوغلمله قيزمسكز بنم سز(°)

وترجمتها:

يا قبري وملاذي المزدان أنت محفلي ومعشوقتي

وكلما أنعمت النظر إليك، فخليق بك

لو يقال إن كل الأحزان من صنع الإنسان

فأنت في وادي الأحزان قاطعة لطريقي كما أنك درع لسعادتي وأنيبي

وأنا محتاج لصفائك

لأنك في مقام ابني وابنتي

هذه القطعة وإن كانت تنصب في المقام الأول على رثاء الزوجة، إلا أن الشاعر

أتى بوصف جديد لا عهد لنا به، فقد استدعى مفردة القبر ووظفها في وصف زوجته، إذ

استخدم النداء ليقول لها أنت قبري ومسكني (مزار ومسكنم)، ولم يرتض أن تكون قبراً

ومسكناً له فحسب، بل سبقهما بالصفة (زيب)؛ ليضفي على ذاك القبر صفة الحسن

والبهاء، فمكان مثل القبر لم يكتسب عنده هذه القيمة الجمالية، إلا بعدما احتضن

زوجته؛ وهذه الصورة الجديدة تكشف إلى أي مدى يستشعر الشاعر قيمة المكان،

والكيفية التي استطاع من خلالها إضفاء بعداً جمالياً على هذا المكان الموحش، وهكذا صار على نهجه في رثائه لزوجته الحبيبة، فيرى أنها محفلة ومعشوقة. ومن الظواهر السلوية اللافتة للنظر في هذه القطعة استخدامه لضمير المخاطبين (سن) في إطار مخاطبته لزوجته، إذ تكرر في تسعة مواضع، مما يعنى أنه سعى إلى توقيرها وتعظيم شأنها وهي مينة، فرمما كان يخاطبها وهي على قيد الحياة بضمير المخاطب (سن)، ولكن هيبة الموت وجلاله وقيمة المتوفى وحرمة جعلته يفضل ضمير المخاطبين (سن) على ضمير المخاطب (سن).

- خلصت الدراسة إلى أن الشاعر عبد الحق حامد شرع في نظم مرثية مقبر على مرحلتين، المرحلة الأولى أثناء تواجده في الهند بصحبة زوجته المريضة، أما المرحلة الأخرى فكانت بعد وفاة فاطمة، وذلك على عكس القناعات السائدة والتي تذهب إلى أن الشاعر نظم المرثية على أثر وفاة زوجته.
- أثبتت الدراسة أن الشاعر وظف نوعين من البني المكانية، وهما: البني المكانية الكبيرة متمثلة في المدن، الوطن، الأرض، البحر، والنهر، وبني مكانية صغيرة مثل: البيت، الغرفة، التابوت، والقبر، وقد سيطرت البني المكانية الصغيرة على المرثية بشكل لافت للنظر، كما احتلت مفردة (مقبر) المساحة الأكبر من بين الأمكنة التي أتى بها الشاعر، وهو ما يتسق مع عنوان العمل، وجلل الخطب.
- طرح الشاعر رؤيته للأمكنة التي وردت في ثنايا منطلومه من خلال رؤيته الذاتية، وأيضاً عبر رؤية زوجته، وكان لحادث مرض زوجته، ومن ثم وفاتها العنصر المهيمن على توصيفه لهذه الأمكنة، فكان يعتمد لجعل مرض زوجته منطلقاً فكرياً له في طرح رؤاه، وكذلك يركن إلى توصيف حالة العجز تجاه مرضها. وقد تجلّى هذا الشعور عبر أحد الملامح الأسلوبية في توظيفه لكلمة (جواره) التي وردت في المنظومة بواقع ست مرات، منها التعبير (يوق جواره) الذي تكرر في موضعين، و(جواره غيتدى)، و(هيج جواره)، وكذلك تكرار كلمة (يوق) التي تعبر عن الرفض وعدم التصديق في خمسة وثمانين موضعاً من المرثية، كما استعان ببعض الكلمات الدالة على الحسرة والألم مثل، (ايواه) حيث وردت اثنتان وعشرين مرة، وكلمة (آه) والتي ذكرت خمس وعشرين مرة، وكلمة (زار)، حيث وردت في المرثية عشر مرات، وكذلك ساق كلمة (فرياد) اثنتان وثلاثين مرة.

- لخص الشاعر نظرة زوجته لكل الأمكنة التي توجهت إليها بأنه سجن لها، وهذا الأمر لم يكن منه على سبيل المبالغة، فعندما تثقل على المرء العلة، وتندهور حالته الصحية، لا يمكن أن يحس بجماليات المكان الذي يعيش فيه، فيندفع في هذه اللحظة بكل جوارحه إلى التفكير في العودة إلى وطنه؛ أملاً في الشفاء، وعندما يشعر بدنو أجله يقوده تفكيره إلى أن يوارى الثرى في موطنه ومسقط رأسه.
- لم يكشف الشاعر من توظيف مفردة "وطن" في منظومته، إذ وردت في ثلاثة مواضع فقط، ولعل مرد ذلك إلى إحساسه بالتشتت، وإن كانت وفاة زوجته ودفنها خارج حدود الوطن أمراً يستوجب منه التكثيف من فكرة الحنين إلى الوطن، ولكن ضياع زوجته، جعله منشغلاً بوصف القبر ومفرداته، وكان ذكره للوطن في إطار إحساسه بالاغتراب، وفقدان زوجته بمثابة انزواء للوطن، فكانت وفاتها المحور الرئيس لرؤيته للوطن، بحيث أضحي تغيب زوجته عن الحياة، تغييراً للوطن في منظومته.
- استدعاء الشاعر لشخص أبيه الذي توفي في إيران، على خلفية ذكره لبيروت التي ماتت فيها زوجته، حيث إن المكان هو العنصر المشترك المحرك لأحاسيسه ومشاعره.
- بلور عبد الحق حامد علاقة المرأة بالمكان، فالعلاقة بينهما علاقة تلازمية، ومن العناصر المهمة في استفزاز ملكات الشاعر الدفينة، فقد أكسب المكان دلالات إيجابية عندما كانت زوجته على قيد الحياة، على حين نجده يصف المكان نفسه بصفات سلبية عندما خلى من محبوبته، وقد تجسد هذا الأمر في رؤيته للبيت، ففي حياة زوجته كانت رؤيته للمكان إيجابية، على حين تحول المكان نفسه إلى مكان معاد بعد وفاتها.
- أظهرت الدراسة شخصية الشاعر القلقة الرافضة لما حولها من أحداث، والتي ترى كل شئ جميل تراه بغضباً، ويعزى هذا إلى الحالة المسيطرة عليه، فإذا

احتكم للعقل بنجده قانعاً راضياً، أما إذا احتكم للقلب والعواطف فإن النظرة السوداوية تسيطر عليه.

- حمل الشاعر مفردة القبر بدلالات إيجابية على عكس المفاهيم السالبة التي تحاط بهذه المفردة، فتارة يصفه بأنه جميل، وتارة أخرى يتمنى أن يلقي الشهادة على أعتابه.

(١) اسم المكان هو أحد مشتقات الفعل، أو المصدر على خلاف في ذلك، وهو اسم لمكان وقوع الحدث، وهو على وزن مُفْعَل إن كان محل اللام مطلقاً، مثل مرعى "المكان الرعي"، وعلى مُفْعِل إن كان صحيح اللام مكسور العين في المضارع، مثال ذلك مُفْرَض "مكان العرض"، أو كان صحيح اللام محل الفاء بالواو، مثل مرعد "مكان الوعد". ومن غير الثلاثي: على وزن اسم المفعول، مثل مُسْتَنْقَى "مكان الاستشفاء". (انظر:

بجدي وبه، كامل المهنسي، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، الطبعة الثانية، بيروت ١٩٨٤، ص ٤٠).

(٢) نشر هذا الكتاب للمرة الأولى بإستانبول عام ١٩١٨م، وأعاد الدكتور "عبد الله أريحمان" نشره بالحروف الحديثة، وبالأسم نفسه: "Abdülhak Hâmid ve Mülâhazât-ı Felsefiyesi" عام ١٩٨٤م، بعد أن قام بحمل مدخل له، ومن ثم تبويب.

(٣) نشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة "من ورائع الأدب العالمي المقارن" بالإسكندرية عام ١٩٧٩م.

(٤) يذكر الشاعر في هذه المقدمة الثرية رأيه في الشعر، فيقول أحياناً لا يستطيع للمرء أن يدرك كنه الخيال الذي يرد على خاطره، لما أجمل هذا الإحساس، كما لا يستطيع الوصول إلى فكرة تبهر من ذهنه، ولا يتمكن من إدراك الشعور الذي تولد في قلبه، وأمام هذا المعجز لا يملك إلا أن يحمده الآلام، أو يقول شيئاً غاية في التشاؤم، أو لا يتمكن من التفوه ولو بكلمة واحدة، فيأخذ قلبه ويسحق تحت قدميه، وذلك هو الشعر. ومقر لا تعتمد أن تكون شكوى، وربما هذه الشكوى تغدو للتلقي، فيحبسها شعراً، ويخضع عن أن تكون من الأعمال التي كتبها قبل مقر لم تكن تعجب إلا القليل منها، أما مقر فلم تعجبه قط، إلا أنه يجيها، فهي تشتمل على تحسر وأنين؛ ونظراً لكون المدم عنصراً أساسياً فيها، فإن الملمع عليها لن يصل لنتيجة، لكن مقر غفل شيئاً عنده. ويقول إن الانقلاب الذي أحدثت عنه يقع في جهة تصطدم فيها السماء مع القمر، أو في فضاء لا نهاية له. لقد ظل قلبي حيناً طويلاً من الدهر بين هاتين القوتين الخارقتين. إنني كنت أتلقي باقترابهما كما كنت أبأس من اقترابهما. وقد أدت إغداهم إلى غطمي وإلى ظهور القمر. وهل هذا شعراً هيبات ما كان للسماء أن تتحد مع القمر، أو بتعبير أصح كان غمسا أن يظلم منفصلين عن بعضهما. (انظر:

عبد الحق حامد، مقر أولو، مطبعة عامره، استانبول ١٣٤٠هـ، ص ١٠-١٨، وانظر أيضاً:

رضا توفيق، عبد الحق حامد وملاحظات فلسفية سي، ترجمة إرياهيم صوري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية ١٩٧٩، ص ٤٤٤، ٤٤٣).

(٥) كتب على شاهد القبر أن الموت لا يرحم شأياً كاناً أم شيئاً، ولا حيلة للإنسان أمامه، وأن تراب القابر عمل بأسرار إلهية، وهنا تردد فاطمة زوجة عبد الحق حامد الحبيبة، والمرحومة والتي عاشت يتيم، وهي تنتمي إلى أسرة "بيري زاده"، وقد ماتت في دار الغربة وهي في ربيع العمر متأثرة بمرض السل العضال، ولهذا الصدى روح تطلب قراءة الفاتحة لها، بيروت، الثلاثاء ٦ رجب ١٣٠٢هـ. (انظر:

عبد الحق حامد، مرجع سبق ذكره، ص ١٩).

(٦) ابن منظور: لسان العرب، المجلد الثالث عشر، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، د.ت، ص ٤١٤.

(٧) مراد وبه (دكتور): المعجم الفلسفي، ط ٣، دار مأمون للطباعة، القاهرة ١٩٧٩، ص ٤٢١، ٤٢٢.

(٨) محمد جبريل: مصر للمكان - دراسة في القصة والرواية، القاهرة ٢٠٠٠م، ص ٩.

(٩) عبد الإله الصايغ (دكتور): دلالة المكان في قصيدة النثر، الأهالي للطباعة والنشر، ط ١، دمشق ١٩٩٩، ص ٩٤.

(١٠) ياسين النصير: إشكالية المكان في النص الأدبي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ١٩٨٦م، ص ١٠٢.

(١١) حافظ محمد جمال الدين (دكتور): شعرية المكان والزمان، مجلة علامات، المجلد ١٣، الجزء ٥٢، النادي الأدبي الثقافي بمكة، يونيو ٢٠٠٤م، ص ٥٧.

(١٢) حسني محمود: بناء المكان في "سداسية الأيام الستة" لإميل حبيبي، مجلة علامات، المجلد ٩، الجزء ٢٤، النادي الأدبي الثقافي بمكة، ديسمبر ١٩٩٩م، ص ١٩٥.

(١٣) صلاح عبد الحافظ (دكتور): الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٢، ص ٣٧٠.

(١٤) محمد جبريل: مرجع سبق ذكره، ص ٧.

١٥٠) مراد عبد الرحمن ميرك: جماليات التشكيل المكاني في "البكاء بين يدي زرقاء اليمامة"، مجلة علامات، المجلد ٩، الجزء ٣٤، النادي الأدبي الثقافي بمكة، ديسمبر ١٩٩٩م، ص ٣٨٠.

١٦) لم يهتد مؤرخو الأدب التركي لوضع توصيفاً مناسباً لـ "مقتر"، فحينما كانوا يتصلون لذكر إنتاج عبد الحق حامد الشرقي، كانوا يذكرون أن من بين أعماله "مقتر"، دونما تحديد لكنه هذا العمل، هل هو ديوان؟ خصوصاً إذا كان عدد أبياتها يتجاوز الألف ومائة بيتاً، أم قصيدة رثاء؟ أم منظومة؟ ولكن في ظني أنه لا يرقى لأن يكون ديواناً، وذلك لكون الديوان في الشعر التركي يخضع لمعايير محددة، فهو عبارة عن العمل الذي يضم بين دفتيه الأشعار التي نظمها الشاعر، فيصدره قصيدة مناجاة، وتمت للرسول صلى الله عليه وسلم، وقصائد في مدح السلاطين، وكبار رجال الدولة، وأهلها الغزليات مرتبة على الحروف الأبجدية، فالرباعيات، فالمسقط، وبعد ذلك التركيب بند والترجيع بند، وفي النهاية الأبيات. (انظر:

Seyit Kemal Karaalioglu, Ansiklopedik Edebiyat Sözlüğü, Üçüncü Basım, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1983, s. 194).

كما لا يمكن أن يطلق عليها قصيدة؛ لأن القصيدة هي عبارة عن النظم الذي يحده له الشاعر بما يعرف بالنسب، أو التشبيب، قبل أن ينطلق إلى غرضه الرئيس، حيث يتم تقفية للمصراعين الأولين من البيت الأول فيها، على حين لا تقفي المصارع الأول في بقية أبيات القصيدة. (انظر:

Agâh Sırrı Levend, Divan Edebiyatı- Kelimeler ve Remizler Mazmunlar ve Mefhumlar, Dördüncü Basım, İstanbul 1984, s. 629).

ولا يصح أن ننتهيا بـ: "منظومة مقتر"، لأن المنظومة يقصد بها كل أنواع النظم، تأسيساً على أنها تتشعب كل أنواع الكلام المسوزون والمقفي (انظر:

Ferit Devellioğlu, Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lûgat, İkinci Baskı, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara 1993, s. 580).

ومن هنا صدرنا عنوان البحث بإطلاق مصطلح "مرثية مقتر" على هذا العمل؛ لأنه يتجاوز مائة وعشرين صحيفة، وقد خصص لغرض واحد هو الرثاء ليس إلا، وبالتالي لا يجوز أن يكون قصيدة رثاء.

١٧) مولده وقبيلة: ولد عبد الحق حامد في الثاني من يناير عام ١٨٥٢م في "بيك"، إستانبول، وللؤل الذي ولد فيه يقع على ساحل معروف باسم جده "عبد الحق منلا" رئيس الأطباء، فيقال له "عبد الحق منلائك حكيم باشي بالي سي"، وهو سليل عائلة عريقة من العلماء، فله جده يدي "عبد الحق أنندي" كان قد هاجر إلى مصر، واستقر في قرية "سنياط لفترة، وقد حملت عائلته اسم هذه القرية التي أنتموا بها، وقد ترجمه جده الأكبر "أمين شيكومي أنندي" إلى إستانبول في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وكان جده "عبد الحق منلا" قد شغل منصب كبير الأطباء على عهد السلطان محمود الثاني والسلطان عبد المجيد، وأبوه "خير الله أنندي" العالم والمؤرخ المشهور، وأمه تدعى "منتهى هانم" وهي حركسية الأصل، قدمت من القوقاز، وربة "فريد أنندي" قاضي المسكر، وقد نشأت في قصره الواقع في "جليمجه"، ولما كان "عبد الحق منلا" جده حامد يمتلك قصراً في ذاك المكان، فقد لمحات الأسباب لـ "خير الله أنندي، ومنتهى هانم" للتعارف، والترعرع في المكان نفسه، ومن ثم الزواج. (انظر:

Ahmet Hamdi Tanpınar, 19 uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul 1988, s. 500, وأيضاً،

Nihad Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Târîhi, İkinci Cilt, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1987, s. 925, 526).

تعليمه: بدأ عبد الحق حامد تحصيل العلم وهو في الخامسة من عمره في مدرسة الحلي في "بيك"، وبعد مدة انتقل إلى المدرسة الرشدية في "روملی حصار"، ثم تلقى دروساً خصوصية على يد علماء مشهورين أمثال "عوجو تحسين أنندي"، وكذلك "هنا الدين أنندي"، وغيرهما، وفي هذه الأثناء كان يداوم على الدراسة في "روبرت كوج". وعندما بلغ العاشرة من عمره ذهب إلى باريس في معية أخيه الأكبر "صوحي بك"، وأستاذه "عوجو تحسين أنندي"، وهناك التحق بمدرسة خاصة، واستمر بها عاماً ونصف، وفي أثناء تواجده بالمدرسة، استطاع أن يحرز تقدماً سريعاً في اكتساب الفرنسية في فترة زمنية وجيزة، وفي نهاية عام ١٨٦٤م عاد إلى إستانبول مع والده الذي كان قد ترجمه إلى هناك، وبعد فترة من بقاءه في إستانبول، التحق بمدرسة "روبرت كوج"، وفي الوقت نفسه شرع في تلقي دروس في اللغتين العربية والفارسية على يد أستاذه "هنا الدين أنندي". (انظر:

İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, Birinci Cilt, Üçüncü Baskı, Dergah Yayınları, İstanbul 1988, s. 544, 545. و أيضاً:

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Cilt 8, Dergah Yayınları, İstanbul 1998, s. 255).

حياته الوظيفية: بدأ حامد حياته الوظيفية في سن مبكرة، حيث ساعدته معرفته باللغة الفرنسية إلى جانب العربية والفارسية في العمل بفرقة الترجمة بالباب العالي عام ١٨٦٥م. وعندما عين أبوه "خير الله أفندي" سفيراً في "طهران" عام ١٨٦٦م، ذهب معه إلى هناك، حيث أتاحت له الفرصة لإتقان الفارسية، ولكنه عاد أمراًجه إلى استانبول عام ١٨٦٨م، عقب وفاة أبيه، وانتقل للعمل في دوائر حكومية مختلفة، وفي عام ١٨٧١م تزوج "فاطمة هانم" وكان أول عهده بالعمل الدبلوماسي عام ١٨٧٦م، حيث عمل كاتباً في السفارة بباريس، حيث تعرف عن قرب على الأدب الفرنسي خلال الفترة التي أمضاها في باريس، وبعدما أمضى ما يقرب من عام ونصف عاد إلى استانبول. وبعد ذلك عمل قسماً في "بري" بالقوناق عام ١٨٨١م، ثم في "كولوس" باليونان عام ١٨٨٢م، وبعد عام عين قسماً عام في "برمباي" بالهند، وغادرها لوفاة زوجته عام ١٨٨٥م، ومكث عاماً في استانبول ثم عاد ليشتغل وظائف في القنصليات الخارجية، حيث عمل رئيساً للكتاب في سفارة لندن عام ١٨٨٦م، وقد تزوج زوجته الثانية من فتاة إنجليزية تدعى "ليلى" عام ١٨٩٠م. وفي عام ١٨٩٧م عين مستشاراً بالسفارة نفسها. وبعد ذلك تبوأ منصب السفير في بروكسل طيلة أربع سنوات في الفترة من ١٩٠٨ - ١٩١٢م، وقد توفيت زوجته "ليلى هانم" في الثامن من فبراير عام ١٩١١م، ولكن بعد مرور عام على وفاتها تزوج سيدة بلجيكية تدعى "لوسيان". وبعد ذلك انتخب عضواً لمجلس الأعيان (الشيوخ) عن استانبول. وبعد إعلان الجمهورية خصص له رتبة، وفي عام ١٩٢٨م صار عضواً لمجلس الشعب عن استانبول حتى وفاته. (انظر:

و أيضاً: İhsan Işık, Yazarlar Sözlüğü, Risale Yayınları, İstanbul 1990, s. 416.

İsmail Parlatır, Büyük Türk Klâsikleri, Sekizinci Cilt, Ötügen-Söğüt Neşriyatı, İstanbul 2004, s. 435.

Aziz Çalışlar, Türk ve Dünya Edebiyatçıları, Cilt 4, Remzi Kitabevi, İstanbul 1988, s. 228.)

وفاته: أمضى عبد الحق حامد أيامه الأخيرة في "ماجيه بالاس"، ومات في ليلة الثالث عشر من أبريل عام ١٩٣٧م عن عمر يناهز ستة وثمانين عاماً، وقد أجريت له مراسم جنازة رسمية، ووارى جثمانه الثرى في مقابر "عصري" التي تقع في "زنجيرلي قوي"، حيث كان أول من دفن فيها. (انظر:

İsmail Parlatır, Adı Geçen Eser, s. 435.)

إنتاجه الأدبي: خلف عبد الحق حامد على مدى عمره العديد من الأعمال، منها الشعرية والمسرحية. ومن أعماله الشعرية "صحرا" عام ١٨٧٩م، و"مقبر" عام ١٨٨٥م، و"لولو" عام ١٨٨٥م، و"حجلة" عام ١٨٨٦م، و"بولر اوفر"، و"ديوانه لكلام ياخود بلده"، و"عجبه ياخود بر سفيله نك حبسحال"، و"بلادن بر سس"، و"والدم"، و"الهام وطن"، و"غرام". أما أعماله للمسرحية، فقد كتب عبد الحق حامد مسرحيات عديدة، منها المنظوم والمثلثور، وكانت "ماجرای عشق" والتي كتبها عام ١٨٧٣م، هي باكورة أعماله، حيث كتبها متأثراً بذكريات طهران، و"صبر وثبات" عام ١٨٧٥م، وكتب في العام نفسه مسرحية "ایچلی قیز"، وفي عام ١٨٧٦م كتب "دختر هسنلو"، وفي العام نفسه كتب مسرحية بعنوان "نظفه"، و"تسرن" عام ١٨٧٨م، وفي عام ١٨٧٩م لحن مسرحية "طارق ياخود اتدلس تنسی" وهي عبارة عن مسرحية شعرية، وبعد عام فرغ من كتابة مسرحيته الشعرية "آشير" وفي العام نفسه ١٩٨٠م كتب مسرحية شعرية أخرى بعنوان "تور ياخود عبد الرحمن ثالث"، وفي عام ١٩٠٨م كتب مسرحية "زيب"، ثم "الهلان" عام ١٩١٣م، وفي العام نفسه كتب مسرحية "ليوتة"، و"تفن" عام ١٩١٦م، وفي العام نفسه كتب "طورخان"، وبعد عام كتب "ابن موسى ياخود ذات الجمال"، وفي العام نفسه كتب مسرحية شعرية بعنوان "ساردانبال"، وفي عام ١٩١٩م كتب مسرحية "عبد الله الصغير"، وفي العام نفسه فرغ من كتابة مسرحية "ياديسكار حرب" وهي مزيج من النظم والشعر، وأعقبها مسرحية شعرية عنوانها "طيفر كچهيدي"، وبعد ثلاث سنوات كتب مسرحية شعرية بعنوان "روحلر"، وغيرها، بالإضافة إلى خطابات. انظر:

و انظر أيضاً: İsmail Parlatır, Aynı Eser, s. 437.

Şükran Kurdakul, Şairler ve Yazarlar Sözlüğü, Gözlem Yayınları, Üçüncü Basım, İstanbul 1981, s. 463.)

(١٨) شاع بين مؤرخي الأدب التركي القول إن عبد الحق حامد قد نظم مراثيه هذه على إثر وفاة زوجته فاطمة هانم، ومن بين من تنبأ هذا الرأي "عمود كمال إنال" إذ قال: "إنه أثناء عودة رفيقته من بوسيا، قضت في بيروت؛ مما أصاب الشاعر بالحسرة، فكانت مقعر من أعمال التي ولدتها هذه للمرارة." (انظر:

İbnülemin Mahmut Kemal İnâl, Adı Geçen Eser, s. 548.)

وكذلك "وصفي ماهر قوجه تورك" حيث قال: "مقر عمل عظيم، وهو ذلك العمل الذي يمثل كتاباً، وقد نظمه حامد على إثر وفاة زوجته." (انظر:

Vasfi Mahir Kocatürk, Türk Edebiyatı Antolojisi, Edebiyat Yayınları, Ankara 1967, s. 420.)

ويرى الأستاذ "كنعان آقوز" أن وفاة فاطمة الزوجة الأولى للشاعر يعد أحد الأحداث المهمة في حياة عبد الحق حامد، بل إن هذه الواقعة أسهمت إسهاماً كبيراً في توجهات الشاعر الفنية، حيث أضحت أكثر توازناً، فنشر على التوالي "مقر، ولولو، وحمله" وكلها أعمال تمس الموت. (انظر:

Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, 6. Baskı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1994, s. 53.)

وصار على النهج نفسه الأستاذ الدكتور "إسماعيل پارلاتر" إذ يقول نقلت العلة على زوجة الشاعر فاطمة، فلم يجد بداً من العودة إلى استانبول، وحل ضيفاً على نصوحي بك الذي كان والياً على بيروت في ذلك الوقت، ولكن لم يمر وقتاً طويلاً حتى وضع الموت لحاية لمرضها العضال في الحادي والعشرين من أبريل عام ١٨٨٥م. فأيقظ موتها عاصفة عميقة في روح الشاعر، لبذت منذ ذلك الحين الأفكار الفلسفية في التفاعل بهذه الحادثة، فأنشأت مقر عام ١٨٨٥م، وتبعها في العام نفسه "لولو"، ثم "حملة" عام ١٨٨٦م. (انظر:

İsmail Parlatır, Adı Geçen Eser, s. 435.)

أما "حارة معارف اللغة والأدب التركي" التي يقوم على إعدادها نخبة من الأساتذة المتخصصين، فقد ذكرت أنه في نهاية عام ١٨٨٣م عين عبد الحق حامد في سفارة "بوسيا" بناءً على رغبة ظناً منه أن مناخ هذه البلدة ربما يساعد على شفاء زوجته التي تعاني مرض السل منذ تسرة حينما كانت في استانبول، فانطلقا سوياً إلى هناك ووصلت السفينة إلى بوسيا في خريف ذلك العام، وكم كان حامد سعيداً بطبيعة بوسيا الساحرة، حتى أنه كان يسجل ما شاهده شعراً، ويوصل به إلى أصدقائه للقرينين في استانبول، ولكن مرض زوجته عيب أمه، فتقلت عليها العلة، فقرر العودة إلى استانبول مع أولاده وزوجته دون أن ينتظر رداً من الخارجية التي راجعها قبل ذلك، وعندما اشتد عليها المرض في الطريق، اضطر إلى التوجه لبيروت حيث هناك أموره الأكثر نصوحي بك والياً عليها، وهناك ماتت الفتاة التي كانت في السادسة والعشرين من عمرها. وقد بدأ حامد في نظم مراثيه مقر في أثناء تواجده في بيروت تحت تأثير الآلام العميقة التي خلفها موت زوجته. (انظر:

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Adı Geçen Eser, s. 256, 257.)

وذكرت الدكتورة "زينب كرماني" أن عبد الحق حامد نظم "مقر" على خلفية وفاة زوجته. (انظر:

Zeynep Kerman, Abdülhak Hâmid ve Kadınlar, Vefatının 60. Yılında Abdülhak Hâmit Tarhan Sempozyumu Bildirileri- Yayına Hazırlayan: Prop. Dr. İnci Engintün, İslâm Tarih Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı Yayınları, İstanbul 1998, s. 14.)

ولكن يذهب البعض إلى أن الشاعر شرع في كتابة "مقر" قبل وفاة زوجته، ومن بين هؤلاء: "الف أبنية لوزار"، إذ قالت: "لقد شرع حامد في كتابة مراثيه مقر قبل وفاة زوجته فاطمة، على عكس القناعات السائدة، أنه كتبها بالإلحاح الذي استمده جراء وفاة زوجته التي كان يحبها حباً ملك عليه فواده. ففي الواقع أن المرض كان قد مملكتها قبل أن تذهب إلى الغد، وكان الشاعر قد استمر في كتابة مقر- بوصفها معايشة ذهنية وحسية- على ظهر السفينة المتجهة إلى استانبول، وعلى متنها زوجته المريضة، وأتم كتابة أهم وأشهر وثيقة أدبية والتي تنعكس تجربة من دنيا الخيال في أرض الغربة التي ولري جسد زوجته فيها الثرى وهي أرض بيروت." (انظر:

Elif Emine Özer, Abdülhak Hâmit Tarhan'ın Poetikası ve Makber'deki yenilikler, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 10, Yıl, 2001, s. 75.)

ويقول الأستاذ "مهاد سامي بتارلي": "إن الشاعر عبد الحق حامد الذي عاش في مناح الأزمة قبل أن تحدث مصيبة الموت المقدرة، كان قد شرع في كتابة المديد من مصارع مقر في أثناء تواجده في الهند، وقيل وفاة زوجته، وقد أكمل هذا العمل في مدينة بيروت التي دفنت فيها زوجته." (انظر:

Nihad Sâmi Banarlı, Adı Geçen Eser, s. 936.)

أما الأستاذ الدكتور "أحمد حمدي طانيهار" فقد كان أكثر تدقيقاً في حديثه عن "مقر"، حيث ربطها بشخصية الشاعر الفاتكة، فيقول: "إن الشاعر قد عير عن شعوره بالخوف من وقوع كارثة محتملة، في كل خطابه التي أرسلها من الهند، فكان يتحدث عن موت قريب الحدوث. كما أن فكرة الموت كانت ظاهرة في أشعاره من خلال طروحاته الدينية والفلسفية، فكان للموت نصيب عنده بوصفه مرتبطاً برؤية أبيه في طهران، فكانت مقر موجودة بالفعل بوصفها رمزاً قبل وفاة زوجته بمدة طويلة. ولكن النهاية المؤلمة لفاطمة قد أسهمت في نمو وتطور هذه البذرة عند عبد الحق حامد، وعلمنا العكس هذه المخاوف في معظم خطابه التي كتبها وهو في "بوئي"، فهناك ملحوظة عجيبة تحت منظومة "بر اغفر" والتي تقع في عمله "بونر اور" وفيها يقول إن للرؤية التي كتبها قبل عامين من الواقعة الوفاة كانت للمرحومة، أما بعض فقرات الخطابات التي كتبها إلى رجاوي زاده أكرم قبل أن يغادر الهند، تظهر أن القسم الأساسي في مرتبة مقر حاضراً تقريباً." (انظر:

Ahmet Hamdi Tanpınar, Adı Geçen Eser, s. 505, 510-511, 547.)

وبعد أن عرضنا لهذه الآراء المتباينة فيما يتعلق ببداية نظم الشاعر لمرتبة مقر، نجدنا نتفق مع الرأي الذي تبناه "طانيهار"، لأنه يستند على وثائق مكتوبة بخط يد الشاعر عبر الخطابات التي أرسلها لأصدقائه، ومن خلال الملحوظة التي وردت في عمله "بونر اور"، ومفادها أن المرتبة التي كتبها كانت موجهة إلى زوجته قبل عامين من وفاتها، وإذا وضعنا في الاعتبار أن وفاتها كانت عام ١٨٨٥م، لأدركنا أنه بدأ في نظم مرتبة عام ١٨٨٣م، وهو العام الذي انتقل فيه للعمل اتصالاً عاماً في الهند، وعليه يمكن القول إن الشاعر نظم عمله هذا على مرحلتين، الأولى في حياة زوجته حينما كان في الهند، وبدعم هذا الرأي بعض الفقرات التي أوردها في خطابه لرجاوي زاده أكرم قبل أن يغادر الهند، حيث أتم الجزء الأساسي من العمل، والمرحلة الأخرى في بيروت بعد وفاة زوجته. كذلك يمكن أن نضيف أن الشاعر جاب بلدان أوروبية عديدة، وأقام في لندن مدة طويلة، فاستقى من معون الثقافة الأوروبية، ومن يسمون شعراء المقابر (Graveyard School) وهو مصطلح إنجليزي يطلق على مدرسة من الشعراء الإنجليز ازدهرت في منتصف القرن الثامن عشر ثائرة على التيارات الدينية والغماء ومحكمة القديس التي كانت شائعة من أواخر القرن السابع عشر حتى أوائل القرن الثامن عشر، وكان اعتماد أعضاء هذه المدرسة خصوصاً بموضوعات التأمل في سر الحياة والموت الباعث على الأسى والحزن. كما كانت أشعارهم كثيراً ما تصف المناظر الحالكة المحرقة للقبضة كالقنار والسكن والأطلال والبيد الجرداء. فكانت بمثابة إرهاب لتيار الرومانتيكي الذي ساد في أواخر القرن الثامن عشر.. ولعل أشهر قصائد المقابر: "المرتبة المكتوبة في نساء كسيه ريفية" (Elegy Written in a Country Churchyard) (١٧٥١م) لثوماس جراي (Thomas Gray). (انظر:

مجدي وهبه، كامل المهنسي، مرجع سبق ذكره، ص ٢١٧، ٢١٨).

١٩) نظم الشاعر فضولي البغدادي منظومته "ليلي وإنجنون" على هذا الوزن، وأيضاً وظفه الشاعر شيخ غالب في منظومته "حسن وعشيق"، وهذا الغالب شائع الاستخدام في الشعر التركي قديمه وحديثه، وهو أحد زخافات بحر المرح، وهو ما يعرف بالسنداسي الأخرى المقبوض. (انظر:

Cevdet Kudret, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, Birinci Cilt, İkinci Baskı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1980, s. 151).

وأحياناً ما يحدث تغيرات على هذا الوزن، فتستبدل تعجيلاته الرئيسية: "مفعولُ مفاعيل فمعلن" بـ: "مفعول فاعيل فمعلن"، وذلك نتيجة التقاء المقطع الأول من التفعيلة "مفاعيل" مع المقطع الأخير من التفعيلة "مفعول" وكلاماً مقاطع مفتوحة؛ فيقول عن هذا الالتقاء تروكس مقدس مغلق، وهو ما يطلق عليه مصطلح "سكت ملحق". (انظر:

Faruk Timurtaş, Tarih İçinde Türk Edebiyatı, Vilâyet Yayınları, İstanbul 1981, s. 40).

٢٠) القطعة منظومة قصيرة لا تقل عن بيتين، وربما تصل إلى اثني عشرة بيتاً، ويطلق على القطعة التي يزيد عدد أبياتها عن اثني عشرة بيتاً "قطعة كبيرة"، ولكن أكثرها انتشاراً ما كان توأمها بيتين. أما من حيث الوزن، فهي لا تنقيد بوزن من الأوزان، كما أن الشاعر لا يوظف الملحق في القطعة. ولما كانت القطعة تمر عن فكرة محددة وواضحة، فكان من الطبيعي أن يكون هناك رابطة دلالية بين أبياتها. (انظر:

Cevdet Kudret, Adı Geçen Eser, s. 354).

وغالبا ما تتناول القطعة موضوعات متعددة، فلا يشترط فيها الالتزام بفرض بعينه، وتتناول القطعة - في الأغلب الأعم - موضوعات في التصيحة والحكمة والنوعظة والطلب. (انظر:

زهرای خاتلری، فرهنگ ادبیات فارسی دری، قرآن ۱۳۴۸، ص ۴۰۲).

ولعل المرجح الوحيد - فيما تفرق بين أيدينا من مراجع - الذي تناول عدد قطعات المراثية هو مؤلف الأستاذ "مهاد سامي بنارلي"، الذي ذكر فيه أن عدد قطعات المراثية يبلغ مائتين وخمسة وتسعين قطعة، ولكن الإحصائيات التي قمنا بإجراءها على عدد القطع، أكد لنا ماكتسبنا وأربع وتسعون قطعة. (انظر:

Nihad Sâmi Banarlı, Adı Geçen Eser, s. 937).

^(۲۱) بعد نط الغالية الذي وظفه الشاعر عبد الحق حامد في مراثية مقتر من خلال القطعات التي تتألف من ثمانية مصاريع مخطاً أوروبياً، لا عهد لترك به، ومن ناحية الفكر، فهي عملة بأنكار الشعراء الأوربيين التي تدور حول الموت. (انظر:

Nihad Sâmi Banarlı, Aynı Eser, s. 936).

⁽²²⁾ Nihad Sâmi Banarlı, Aynı Eser, s. 935.

^(۲۳) عبد الحق حامد: مرجع سبق ذكره، ص ۷۲.

^(۲۴) عبد الحق حامد: المرجع السابق، ص ۶۹.

^(۲۵) عبد الحق حامد: المرجع نفسه، ص ۱۱۸، ۱۱۹.

^(۲۶) عبد الحق حامد: المرجع نفسه، ص ۸۲.

^(۲۷) عبد الحق حامد: المرجع نفسه، ص ۶۸، ۶۹.

^(۲۸) عبد الحق حامد: المرجع نفسه، ص ۷۷.

^(۲۹) عبد الحق حامد: المرجع نفسه، ص ۲۲.

^(۳۰) عبد الحق حامد: المرجع نفسه، ص ۹۱، ۹۲.

^(۳۱) مراد عبد الرحمن مبروك: جماليات التشكيل للكان، ص ۴۰۱، ۴۰۲.

^(۳۲) غاستون باشلار: جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، الطبعة الثالثة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ۱۹۸۷م، ص ۳۷، ۳۸.

^(۳۳) عبد الحق حامد: المرجع السابق، ص ۲۴، ۲۵.

^(۳۴) عبد الحق حامد: المرجع نفسه، ص ۸۶.

^(۳۵) عبد الحق حامد: المرجع نفسه، ص ۵۰.

^(۳۶) عبد الحق حامد: المرجع نفسه، ص ۸۵.

^(۳۷) عبد الحق حامد: المرجع نفسه، ص ۸۱.

^(۳۸) عبد الحق حامد: المرجع نفسه، ص ۶۹.

^(۳۹) عبد الحق حامد: المرجع نفسه، ص ۷۰.

^(۴۰) عبد الحق حامد: المرجع نفسه، ص ۲۴.

^(۴۱) عبد الحق حامد: المرجع نفسه، ص ۸۰.

^(۴۲) عبد الحق حامد: المرجع نفسه، ص ۱۱۸.

^(۴۳) عبد الحق حامد: المرجع نفسه، ص ۳۸، ۳۹.

^(۴۴) عبد الحق حامد: المرجع نفسه، ص ۴۴، ۴۵.

^(۴۵) عبد الحق حامد: المرجع نفسه، ص ۴۱، ۴۲.

^(۴۶) عبد الحق حامد: المرجع نفسه، ص ۷۳.

^(۴۷) عبد الحق حامد: المرجع نفسه، ص ۴۹، ۵۰.

^{٤٨}) عبد الحق حامد: المرجع نفسه، ص ٣٧.

^{٤٩}) عبد الحق حامد: المرجع نفسه، ص ٩٢، ٩٣.

^{٥٠}) عبد الحق حامد: المرجع نفسه، ص ١١٤.

قائمة المصادر والمراجع:

أولاً: المراجع العربية:

١. ابن منظور: لسان العرب، المجلد الثالث عشر، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، د.ت.
٢. رضا توفيق: عبد الحق حامد وملاحظات فلسفيه سى، ترجمة إبراهيم صبرى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية ١٩٧٩م.
٣. صلاح عبد الحافظ (دكتور): الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٢م.
٤. عبد الإله الصانع (دكتور): دلالة المكان في قصيدة النثر، ط ١، الأهالي للطباعة والنشر، دمشق ١٩٩٩م.
٥. غاستون باشلار: جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، الطبعة الثالثة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٨٧م.
٦. مجدي وهبه، كامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، الطبعة الثانية، بيروت ١٩٨٤م.
٧. محمد جبريل: مصر المكان - دراسة في القصة والرواية، القاهرة ٢٠٠٠م.
٨. مراد وهبه (دكتور): المعجم الفلسفي، ط ٣، دار مأمون للطباعة، القاهرة ١٩٧٩.
٩. ياسين النصير: إشكالية المكان في النص الأدبي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ١٩٨٦م.

ثانياً: الدوريات العربية:

١٠. حافظ محمد جمال الدين (دكتور): شعرية المكان والزمان، مجلة علامات، المجلد ١٣، الجزء ٥٢، النادي الأدبي الثقافي بمكة، يونيو ٢٠٠٤م.
١١. حسني محمود: بناء المكان في " سداسية الأيام الستة " لإميل حبيبي، مجلة علامات، المجلد ٩، الجزء ٣٤، النادي الأدبي الثقافي بمكة، ديسمبر ١٩٩٩م.

١٢. مراد عبد الرحمن مبروك: جماليات التشكيل المكاني في "البكاء بين يدي

زرقاء اليمامة"، مجلة علامات، المجلد ٩، الجزء ٣٤، النادي الأدبي الثقافي بمكة، ديسمبر

١٩٩٩م.

ثالثاً: المراجع الفارسية:

١٣. زهراى خانلري: فرهنگ ادبيات فارسي دري، تهران ١٣٤٨.

رابعاً: المراجع العثمانية:

١٤. عبد الحق حامد: مقبر أولو، مطبعة عامره، استانبول ١٣٤٠هـ.

خامساً: المراجع التركية الحديثة:

15. Agâh Sırrı Levend: Divan Edebiyatı- Kelimeler ve Remizler Mazmunlar ve Mefhumlar, Dördüncü Basım, İstanbul 1984.
16. Ahmet Hamdi Tanpınar: 19 uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul 1988.
17. Aziz Çalışlar: Türk ve Dünya Edebiyatçıları, cilt 4, Remzi Kitabevi, İstanbul 1988.
18. Cevdet Kudret: Örneklerle Edebiyat Bilgileri, Birinci Cilt, İkinci Baskı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1980.
19. Elif Emine Özer: Abdülhak Hâmit Tarhan'ın Poetikası ve Makber'deki yenilikler, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 10, Yıl, 2001.
20. Faruk Timurtaş: Tarih İçinde Türk Edebiyatı, Vilâyet Yayınları, İstanbul 1981.
21. Ferit Devellioğlu: Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lûgat, İkinci Baskı, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara 1993.

-
22. İbnülemin Mahmut Kemal İnal: Son Asır Türk Şairleri, Birinci Cilt, Üçüncü Baskı, Dergah Yayınları, İstanbul 1988.
 23. İhsan Işık: Yazarlar Sözlüğü, Risale Yayınları, İstanbul 1990.
 24. İsmail Parlatır: Büyük Türk Klâsikleri, Sekizinci Cilt, Ötüken-Söğüt Neşriyatı, İstanbul 2004.
 25. Kenan Akyüz: Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, 6. Baskı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1994.
 26. Nihad Sâmî Banarlı: Resimli Türk Edebîyatı Târîhi, İkinci Cilt, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1987.
 27. Seyit Kemel Karaalioğlu: Ansiklopedik Edebiyat Sözlüğü, Üçüncü Basım, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1983.
 28. Şükran Kurdakul: Şairler ve Yazarlar Sözlüğü, Gözlem Yayınları, Üçüncü Basım, İstanbul 1981.
 29. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Cilt 8, Dergah Yayınları, İstanbul 1998.
 30. Vasfi Mahir Kocatürk: Türk Edebiyatı Antolojisi, Edebiyat Yayınları, Ankara 1967.
 31. Zeynep Kerman: Abdülhak Hâmid ve Kadınlar, Vefatının 60. Yılında Abdülhak Hâmit Tarhan Sempozyumu Bildirileri- Yayına Hazırlayan: Prop. Dr. İnci Enginün, İslâm Tarih Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı Yayınları, İstanbul 1998.

رقم الإيداع

٢٣٣٦١ لسنة ٢٠٠٨

رقم التقييم الدولي

977-5502-92-6

351
6
553

Bibliotheca Alexandrina

0679308